尚書孔傳參正

舜典第二

○釋文王氏注相承云梅賾上孔氏傳古文尚書云試舜典一篇時以王肅注頗類孔氏故取王注從謹徽五典以下爲舜典以續孔傳徐仙民亦音此本今依舊音之先謙案陸氏敍錄云王肅亦注今文而解大與古文相類或肅私見孔傳而秘之乎則釋文言王注類孔者今文王注也敍錄又云元帝時梅賾上古文尚書亡舜典一篇購不能得乃取王肅注堯典從慎徽五典以下分爲舜典篇以續之案言亡舜典一篇者趙岐注孟子有舜典亡失之語而今梅書所上別無舜典羣以爲梅書亡此篇也言取王注堯典分爲舜典者或以爲王肅分之案敍錄云孔傳堯典止於帝曰往欽哉而馬鄭王之本同爲堯典又堯典孔疏云鄭王皆以舜典合於此篇是肅未嘗割分舜典此梅書出後時人見僞孔序云伏生以舜典合於堯典競以伏生爲誤從而分王本爲兩篇也後范甯變爲今文集注[illegible]俗閒或取其舜典篇以續孔氏案此言或用肅傳或用范注補之也敍傳又云齊明帝建武中吳興姚方興采馬王之注造孔傳舜典一篇云於大航[illegible]頭買得上之案此雜取馬王古文注本僞爲孔傳也段云僞傳五十七篇出一人之手僞孔傳之眞者舜典一篇出方興之手僞孔傳之僞者陸所音舜典王肅注也正義所疏舜典姚方興采馬王注所造也雖不信姚注而孔穎達信之以此爲眞孔傳而方興

得之故爲之正義猶謂二十五篇爲眞古文而梅賾得之故捨鄭王本而用孔本也

虞書　孔氏傳　王先謙參正

舜典

典之義與堯同○惠棟云鬷𪈪連叢子孔臧與侍中從弟安國書曰堯典說者以爲堯舜同道弟素常以爲雜有舜典今果如所論案此以僞扶僞欲欺天下後世謂分析者果壁中本也劉云堯典舜典異序同篇故序言將孫于位讓于虞舜卽前半篇咨岳舉舜之事也又序言虞舜側微堯聞之聰明將使嗣位歷試諸難作舜典卽下半篇賓四門以下之事也今文二典合爲一篇猶顧命康王之誥伏生本皆合爲一篇則亦一書而兩序也惟趙岐孟子注云孟子時尚書凡百二十篇逸書亦有舜典之序亡失其文孟子諸所言舜事皆舜典及逸書所載孜漢人多以百篇爲尙書二十篇爲中候孟子所載舜往于田完廩之事不稱典曰又不稱書曰其祇載見瞽瞍稱書曰蓋逸書之類也又曰不及貢以政接于有庳亦傳記書說未足爲舜典之證卽史記云逸書得十餘篇所作舜本紀亦無出堯典所述之外可知非別有篇矣先謙案堯典所割分舜典後姚方興因之加二十八字以冠其首然篇目雖分它書所引經文不能假借孟子萬章篇引二十有八載放勳乃殂落[illegible]駁[illegible]　[illegible]作堯典曰不作舜典證一周禮春官序官鄭司農引汗引帝曰咨四岳有能典朕三禮作堯典曰證二論衡氣壽篇引舜生三十徵庸三十在位五十載陟方乃死作堯典云證三漢書王莽傳兩引肇十有二州皆曰堯典證四後漢張純傳光武時奏宜遵唐堯之典二月東巡狩證五陳寵傳章帝時寵言唐堯著典

眚災肆赦證六晉武帝時幽州秀才張髦上書引肆類于上帝云云作堯典曰證七釋文釋典藝云五典今皆亡唯堯典存也是劉熙所見尚書惟堯典一篇不分舜典證八魏公卿上尊號奏云欽唐典之明憲尊大麓之遺訓大麓文在唐典即堯典證九晉書禮志摯虞表案尚書堯典祀山川之禮惟於東岳備陳牲幣之數其餘則但曰如初證十鄭氏詩譜引虞書詩言志四語疏云鄭注在堯典之末證十一周頌般疏云堯典說巡守之禮望秩於山川證十二周禮疏序云堯典曰伯禹作司空證十三又云堯典有典樂納言之職證十四大宗伯疏案尚書堯典禮于六宗證十五禠誥[illegible]說文心部愻下引五品不愻作唐書曰不作虞書證十六尚書大傳引明試以功車服以庸作唐傳曰不作虞傳證十七至史記五帝紀云堯妻之二女觀其德于二女舜飭下二女於溈汭如婦禮堯善之乃使舜愼和五典五典能從文勢相承不斷尤經文本一篇之明證史公親從孔安國問故而贊稱尚書獨載堯以來惟其止有堯典故有獨載堯之語後漢周磐傳學古文尚書臨終寫堯典一篇置棺前示不忘聖道正惟彼時堯舜典合爲一今古文皆然故單稱堯不及舜不然孔書列學官後志聖道者胡不並舉二典之名是古文未嘗分堯典爲舜典也以上多諸儒所已言復次第之如此

曰若稽古帝舜亦言其順考古道而行之○說見前曰重華協于帝華謂文德言其光文重合於堯俱聖明○閻若璩云[illegible]史記五帝紀云虞舜者名曰重華夏本紀夏禹名曰文命孟子引放勳曰同楚詞離騷云就重華而陳詞

涉江云吾與重華遊兮瑤之圃懷沙云重華不可遷兮重華凡三見皆實謂舜自僞古文出重華協于帝文命敷于四海重華文命不闕句竟連下協于帝敷于四海自不得不謂是史臣贊頌之詞矣段云宋書禮志明帝卽位有改正朔之議侍中高堂隆議曰書曰曰若稽古帝舜曰重華建皇蘙授政改朔一殯臥十案此書緯尙書中候之文古人稱引多有以緯書及經說稱經者首九字卽方興醫本而贊以協于帝三字方興不解重華爲舜名致與堯典句法乖背，

濬哲文明溫恭允塞

濬深哲智也舜有深智文明溫恭之德信充塞上下○惠云詩商頌濬哲維商溫恭朝夕易乾文言天下文明周詩王猷允塞明鄭曉說詞

玄德升聞乃命以位

玄謂幽潛潛行道德升聞天朝遂見徵用○惠云玄德本淮南鴻烈訓舜執玄德于心而化馳若神鄭曉云乃命以位掠史記伯夷傳用乃試之於位胡滑云升聞二字掠大戴禮用兵篇姚際恆云王延壽魯靈光殿賦粵若稽古帝漢祖宗濬哲欽明王粲七釋云稽若古則叡悊文明溫恭玄塞皆襲前人之文又不僅襲詩與易也舜典出南齊二王漢魏人何由皆與舜典增加之字頭相暗合其為方興所襲自明先謙案釋文云曰若稽古帝舜曰重華協于帝此十二字是姚方興所上孔氏傳本無阮孝緒七錄亦云然方興本或此下更有濬哲文明溫恭允塞玄德升聞乃命以位凡二十八字聯出之備詁撚騎設放賜針之二術褿鴨朴吠辟以於王注無施也鯌注本段云方興傳則探馬王注造之其經比馬鄭所注多曰若稽古帝舜曰重華協于帝十二字梁武時為博士議曰孔序稱伏生誤合五篇皆文相承接所以致誤舜典首有曰若稽古伏生雖昏耄何容合之

遂不行用方興本或十二字下更有濬哲以下十六字共二十八
字既未施行方興以罪致戮隋開皇初始購得之冠於妄分舜典
之首盛行至今阮元校勘記云方興奏上孔傳不容遽有異本疑
經文濬哲以下十六字及傳三十六字又後人所加鄭曉謂舜典
孔傳乃劉光伯僞撰託名姚方興細按方興之事見釋文序錄不
可誣也惟濬哲以下十六字或劉氏所增耳或問陸氏著釋文時
已知世有劉光伯乎日隋文帝得舜典在開皇二年王寅陸氏著
書在癸卯較後一年時南北雖未混一陸氏或遂不聞其說而筆之
於書也程廷祚云蹤謂梁武之言雖若證孔氏之不誣實以明伏
生之非誤濬哲下十六字出開皇二年購募遺典之時二十八字
自齊建武至是
百年而後具

慎徽五典五典克從

徽美也五典五常之教父義
母慈兄友弟恭子孝舜慎美
篤行斯道舉八元使布之於四方五敎能從無違命○慎徽五典
五典克從今文與古文同左文十八年傳舜臣堯舉八元使布五
敎于四方父義母慈兄友弟恭子孝故虞書數舜之功日慎徽五
典五典克從無違命僞傳所本○慎徽五典五典克從者堯紀堯
善之下作乃使舜慎和五典五典能從徽和克能故訓字釋文引
馬云徽善也史記集解引鄭云五典五敎也蓋試以司徒之職案
釋詁典常也五常之敎
司徒之職見後經文

納于百揆百揆時敘

揆度也度百事總百
官納舜於此官舜舉
八凱使揆度百事百事時敘無廢事業○納于百揆百揆時敘古
文也今文納作入敘作序左傳云舜臣堯舉八凱使主后土以揆
百事莫不時敘又云虞書數舜之功日納于百揆百揆時敘無廢
事也亦僞傳所本百揆非官名見下○納作入敘作序者堯紀作

乃徧入百官百官時序史記舜本紀云於是堯乃試舜五典百官
皆治總上文言之左傳言主后土是試以司空之職總度百事皮
云史記敘皆作序蔡邕太尉楊公碑遷少府光祿勳敬揆百事莫
不時序太傳前銘越尹三卿百揆時序禰衡顏子碑百揆時序皆
今文作序之證少府光祿勳三卿皆非相位而蔡引此經以美之
蓋不以百揆爲相名又以百揆爲敬揆百事並不以爲官名史遷
以爲徧入百官謂使舜入百官揆事之處則舜命禹使度百揆亦
謂使居百官揆事之處入百揆在徽五典賓四門之開五典四門
非官名則百揆亦非官名可知淮南泰族訓堯乃妻以二女以觀
其內任以百官以觀其外任以百官與史記義合卽入于百揆之
事也撰僞古文者誤以百揆爲官名乃造周官篇云內有百揆四
岳沿其誤者遂以百揆爲相又以四岳共爲一人皆由僞孔亂經
致違古義論衡恢國篇舜以司徒因堯授禪禹以司空緣功代舜
王充舉司徒司空而不及百揆是今文家說以司徒司空爲官名
不以百揆爲官名孫云廣雅釋詁選入也則徧入爲徧選也先謙
案後漢百官志注引古史考云說者以百揆堯初別置於周更名
冢宰是蜀漢之末
僞說已萌牙矣

賓于四門四門穆穆

穆穆美也四門四方之門
舜流四凶族四方諸侯來
朝者舜賓迎之皆有美德無凶人○賓于四門四門穆穆今文與
古文同左傳言舜臣堯流四凶族虞書數舜之功曰賓于四門四
門穆穆無凶人也僞傳本之○賓于四門四門穆穆者堯紀如此
申之曰遠方賓客皆敬釋訓穆穆敬也是今文說以穆穆爲敬集
解引馬云四門四方之門諸侯羣臣朝者舜賓迎之皆有美德也
釋詁穆穆美也是古文說以穆穆爲美舜本紀云舜賓于四門乃

流四凶族於是四門辟言無凶人也書疏引鄭云賓擯謂舜爲上擯以迎諸侯孫云擯卽儐字聘禮鄭爲上擯大夫爲承擯士爲紹擯大宗伯云朝覲會同則爲上相注云出接賓曰相古者朝諸侯必於明堂御覽五百三十二引明堂東應門南庫門西皐門北雉門周書明堂解禮記明堂位皆云九夷之國東門之外八蠻之國南門之外六戎之國西門之外五狄之國北門之外是四門也皮云今文說蓋以賓四門爲攝太子之職大傳云天子太子年十八日孟侯孟侯者於四方諸侯來朝迎於郊問其所不知也白虎通朝聘篇遺世子迎之五十里之郊孝經鄭注天子使世子郊迎儀禮疏以爲異代之制也本唐虞舊法四門四郊之門也

納于大麓烈風雷雨弗迷

麓錄也納舜使大錄萬機之政陰陽和風雨時各以其節不有迷錯愆伏明舜之德合於天○納于大麓烈風雷雨弗迷古文也今文弗作不納或作入麓或作鹿烈或作列僞傳大錄萬機之政用今文說○今文弗作不納作入者歐陽本也史記論衡可證作納者夏侯本也麓作鹿烈作列者今文異字納于大麓云云者堯紀云堯使舜入山林川澤暴風雷雨舜行不迷舜紀云舜入于大麓烈風雷雨不迷堯乃知舜之足授天下大傳云納之大麓之野烈風雷雨不迷乃致以昭華之玉又云致天下於大麓之野是史公伏生皆以麓爲山麓今文說也水經濁漳水注引應劭說云鉅鹿鹿者林之大者也尚書日堯將禪舜納之大麓之野烈風雷雨不迷而縣取目焉十三州志云鉅鹿唐虞時大麓也虞舜百揆納于大麓麓者林之大也堯欲使天下皆見之故置諸侯合羣臣與百姓納之大麓之野然後以天下授之明已禪之公也大陸縣今有堯臺高與城等乃堯禪

舜之處據此則大麓之地實有可攷其以大麓爲大錄者漢書于
定國傳上報定國日萬方之事大錄於君王莽傳張竦引書日納
于大麓列風雷雨不迷公之謂矣紬賑贛饑杣鎔悱又莽改鑄錢
書日予前在大麓桓譚新論云昔堯試舜於大麓者領錄天下事
如今尙書官矣論衡正說篇尙書日四門穆穆入于大麓烈風雷
雨不迷言大麓三公之位也居一公之位大總錄二公之事衆多
並吉若疾風大雨以大麓爲大錄此夏侯博士說三公丞相皆可
稱大錄也論衡又自爲說云試之於職妻以二女觀其夫婦之法
復令人庶之野獻疑仲獄[illegible]提而觀其聖烈風疾雨終不迷惑堯
乃知其聖又吉驗篇使入大麓之野虎狠不搏蟲蛇不螫逢烈風
疾雨行不迷惑又亂龍篇舜以聖德入大麓之野虎狠不犯蠱蛇
不害以麓爲山麓與正說篤所引尙書說三公位不同淮南秦族
訓既入大麓烈風雷雨而不迷高注林屬於山日麓堯使舜人林
麓之中遺大風雨不迷也鹽鐵論除狹篇大夫日賢者處大林遺
風雷而不迷益引用此經以大林爲大麓風俗通山澤篇謹案尙
書堯辟舜納于大麓麓林屬於山者也並與史公佚生說合皮云
堯必使舜入山林川澤者夏本紀云舜登用攝行天子之政巡狩
行視繇之治水無狀行視治水必入山林川澤亦非一時之事有
時或遇暴風雷雨而舜不迷則天與之可知鄭注書序於舜典云
入麓伐木正歷試諸艱之一事入麓卽入于大麓此古說之僅存
者先謙案鄭注大傳云山足日麓麓者錄也古者天子命大事命
諸侯則爲壇國之外堯聚諸侯命舜陟位居攝致天下之事使大
錄之旣訓麓爲山足又釋大麓爲大錄立說未免兩岐釋文引王
云麓錄也馬鄭云山足也是馬鄭古文說與王異並不以麓爲錄

何獨鄭注大傳顯違伏生之指疑麓者錄也以下數語爲後人羼入魏公卿上尊號奏云遵大鹿之遺訓魏受禪表云義莫顯於禪德美莫盛於受終故書陳納于大麓桓階等奏云舜受大麓桑蔭未移而己陟帝位直以大麓爲受禪之地與應劭闞駰說合則漢末博士傳會之詞也陳喬樅云廱蘊山麓歐陽說大錄大小夏侯說史公王充皆用歐陽尚書周堪孔霸事夏侯勝授元帝經元帝報于定國用夏侯尚書說俱出今文家非今古文異也

帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位

格來詢謀乃汝底致陟升也堯呼舜曰來汝所謀事我考汝言汝言致可以立功三年矣三載考績故命使升帝位將禪之○帝曰格汝舜詢事考言乃言底可績三載汝陟帝位古文也今文無乃言二字○帝曰格汝舜者堯紀說云堯以爲聖召舜曰孫云言召舜者以格爲來也○今文作詢事考言底可績者堯紀作汝謀事至而言可績孫云釋詁詢謀也乃言疑衍古文考作丂似乃故重出二字史記無之釋言底致也周語注底至也致卽至也先謙案孫說今文無乃言二字是也底指詢事可績指考言謂謀事既至而考言又見功也釋文引馬云底定也孫云釋詁底定止也底義同定○三載汝陟帝位者堯紀作三年矣汝登帝位釋詁陟登升也陟義同登史記集解引鄭云三年者賓四門之後三年也江云鄭以納大麓命陟位爲一時事賓四門在納大麓前知此三年是賓門之後三年也段云案裴駰於此當云鄭本作載云三載者云云乃合依史記改載爲年非也惠棟因改經文之載爲年尤誤如禹貢作十有三載馬鄭本作年釋文必識之此處鄭果作年亦必識之也先謙案古文作載今文作

年段
說是
舜讓于德弗嗣
[illegible]讓於德不堪不能嗣承帝位○舜讓于德
弗嗣古文也今文作舜讓于德不台○舜讓
于德不台者堯紀作舜讓於德不懌集解引徐廣注今文尚書作
不怡怡懌也先謙案釋詁怡懌樂也故史公以故訓代之不怡本
作不台史記自序云唐堯遜位虞舜不台索隱台音怡怡說也又
云惠之早霣諸呂不台徐廣注不爲百姓所說後漢書班固傳典
引云有于德不台淵穆之讓皆用今文也說不台有兩義薄德
不爲百姓所說爲遜讓之詞六字作一句讀是一義請更擇有德
不以有天下爲樂舜讓于德一句不台一句又一義史公報任安
書云主上爲之食不甘味聽朝不怡用此經字屬武帝說以例唐
堯遜位虞舜不台之文則不台當屬舜說與諸呂不台義異孔子
言舜有天下而不與卽謂此也索隱五帝紀注云古文作不嗣文
選典引李注引漢書音義云昭曰古文台爲嗣章懷典引注云前
書曰舜讓于德不台音義曰台讀曰嗣[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]蘇林
偁魏公卿上尊號奏云光被四表讓德不嗣裴松之引魏王上書
云猶執謙讓于德不嗣皆用古文今古文並作不惟僞傳作弗
正月上日受終于文祖
上日朔日也終謂堯終帝位之事文祖者
堯文德之祖廟○正月上日受終于文祖
今文與古文同僞傳以文祖爲堯文德之祖廟語意含混○正月
上日者堯紀如此白虎通三正篇王者受命必改朔何明易姓示
不相襲也明受之於天不受之於人所以變易民心革其耳目以
助化也故大傳曰王者始起改正朔易服色殊徽號異器械別衣
服也是以舜禹雖繼太平猶宜改以應天漢書董仲舒傳孔子曰
亡爲而治者其舜乎改正朔易服色以順天命而已其餘盡循堯

道更何爲哉尙書中候云若稽古帝舜曰重華欽翼皇象建黃授
政改朔詩緯推度災云軒轅高辛夏后氏漢皆以十三月爲正少
昊有唐有殷皆以十二月爲正高陽有虞有周皆以十一月爲正
緯書多同今文書疏引鄭云帝王易代莫不改正堯正建丑舜正
建子此時未改堯正故云正月上日卽位乃改堯正故云月正元
日故以異文是今古文說正月同史記集解引馬云上日朔日也
孫云鄭注禮記云朔初也唐以十二月爲正當如殷以鷄鳴爲朔
兒大傳御覽十四引大傳云上日元日王引之云上旬之善日非
謂朔月也元日善日也吉日也王制元日習射上功習鄕上齒正
義以元日爲善日月令孟春天子乃以元日祈穀于上帝盧植蔡
邕並日元善也先謙案大傳以上日爲元日其說亦當是善日則
今古文說上日異○受終于文祖上者堯紀云舜受終于文祖復申
之日文祖者堯太祖也孫云堯與舜同始祖故受終於其廟王制
疏引禮稽命徵云唐虞五廟親廟四始祖廟一則黃帝爲堯四世
祖此太祖不知何人舜祖黃帝則亦同太祖矣又云漢書元后傳
云黃帝姓姚氏八世生虞舜舜起嬀汭以嬀爲姓則舜與堯別姓
而爲昏禮大傳云四世而緦服之窮也又云系之以姓而弗別綴
之以食而弗殊百世而昏姻不通者周道然也釋文引馬云文祖
天也天爲文萬物之祖故曰文祖史記集解引鄭云文祖五府之
大名猶周人之明堂孫云馬以文祖爲天者荀子禮論王者天太
祖堯之祖黃帝亦必以配天說與史記合尙書帝命驗云五府五
帝之廟蒼曰靈府赤曰文祖黃曰神斗白曰顯紀黑曰元矩注云
唐虞謂之五府夏謂之世室殷謂之重屋周謂之明堂皆祀五帝
之所也史記正義云文祖者赤帝赤熛怒之府名曰文祖火精光

明文章之[illegible]故謂之文[illegible]孝經云宗祀文王於明堂以配上帝上帝即五府之帝唐時蓋以黃帝配之明堂既爲五府之總稱又爲南向室之尊名也離火文明故曰文祖鄭說亦與史遷馬氏同義江云帝堯火德赤帝之所感生故以文祖爲五府之大名受終于文祖告感生之帝即告天也皮云漢書王莽傳以漢高廟爲文祖廟莽自以己之代漢如舜之代堯故以漢高廟比堯太祖廟是以文祖爲太祖廟與史記說同論衡讓告篇云受終于文祖是不言受終于天堯之心知天之意也堯授之天亦授之是以文祖爲天與馬同史遷王充皆用歐陽尚書一以爲太祖廟一以爲天足徵二說之異而不異矣桓譚新論云明堂堯謂之五府府聚也言五帝之神聚於此此亦古說文祖即明堂之證

在璿璣玉衡以齊七政

在察也璿美玉璣衡王者正天文之器可運轉者七政日月五星各異政舜察天文齊七政以審己當天心與否○在璿璣玉衡以齊七政今文與古文同璿璣一作旋機政一作正僞傳云以審己當天心與否本鄭說觀受禪是非也、在璿璣玉衡以齊七政者堯紀云於是帝堯老命舜攝行天子之政以觀天命舜乃在璿璣玉衡以齊七政璿璣一作旋機者大傳云齊中也七政者謂春夏秋冬天文地理人道所以爲政也道正而萬事順成故天道政之大也旋機者何也傳曰旋者還也機者幾也徵也其變幾徵而所動者大謂之旋機是故旋機謂之北極皮云旋機玉衡今文當兼北極北斗言之史記律書云旋機玉衡以齊七政即天地二十八宿十母十二子天官書云北斗七星所謂旋機玉衡以齊七政素隱春秋運斗樞云斗第一天極第二璇第三璣第四權第五衡第六闓陽第七搖光第一至

第四爲魁第五至第七爲標合而爲斗文耀鉤云斗者天之喉舌玉衡屬杓魁爲璇璣又塡星下引斗耀鉤云鎮黃帝含樞紐之精其湯旋璣中宿之分也說鄰引運交樞有旋星明旋星散璣星散玉衡星散云云此以旋璣玉衡皆爲北斗文耀鉤以旋璣爲中宿則近旋璣北極之義渾言則合析言則分續漢志注引星經云璇機謂北極星也玉衡謂斗九星也說苑辨物篇書曰在璿璣玉衡以齊七政璿璣謂北辰句陳指星也排忘雖鰓王嚩諸以其魁杓之所指二十八宿爲吉凶尚稱天文列舍盈縮之占各以類爲驗據星經說苑兼用大傳旋機北極史記玉衡北斗之說漢書律厤志衡平也其在天也佐助旋機斟酌建指以齊七政故曰玉衡是北斗名玉衡而佐旋機北斗非卽旋機也疑伏生專就北極言之史公專就北斗言之旋機玉衡各舉其一古書簡略不分析也古書旋或作琁或作璇或作璿機或作璣參錯不一據大傳當以旋機爲正其改從玉者因古文說以爲渾天儀云以美玉爲之其字從玉併改諸書從玉耳攷兩漢人引經皆以機衡爲星春秋感精符云人主含天光據璣衡齊七政操入極楊子太玄擁云云運諸桼政繫之太始極焉以通璇璣之統正玉衡之平長楊賦云是以玉衡正而泰階平玉衡與泰階對舉亦必以爲星名劉歆遂初賦云惟太階之侈闊兮機衡爲之難運懽魁杓之前後兮遂隆集於河濱敨習古文尚諸而以機衡與太階魁杓並言則以爲星名與兮文不異其時馬鄭異說尚未出也書疏及史記索隱引馬云璿美玉也璣渾天儀可轉旋故曰璣衡其中横簫精鱗所以視星宿也以璿爲璣以玉爲衡蓋貴天象也七政者北斗七星各有所主第一曰主日法天第二曰主月法地第三曰命火謂熒惑也第四曰

伐水謂辰星也第五曰鎮土謂填星也第六曰危木謂歲星也第
七曰罰金謂太白也日月五星各異故名七政也日月星皆以璿
璣玉衡度知其盈縮進退失政所在聖人謙讓猶不自安視璿璣
玉衡以驗齊日月五星行度知其政是與否重審己之事也史記
集解及宋書天文志引鄭云璿璣玉衡渾天儀也七政日月五星
也動運爲璣持正爲衡皆以玉爲之視其行度觀受禪是非也此
古文說僞傳本之初學記引尚書考靈耀云觀玉儀之旋昏明主
時鄭注以玉爲渾儀故曰玉儀晉書天文志引文耀鉤云唐虞卽
位義和立渾儀隋書天文志引晉劉智云或問曰顓頊造渾儀黃
帝爲蓋天開元占經六十七引詩含神霧云七政者斗上一星天
位二主地三主火四主水五主土六主木七主金諸說又馬鄭所
本。段云璣當作機唐石經以下皆作璣因上文璿从玉旁而誤也
釋文璿音旋並無璣音機之文而禹貢璣字則詳釋之可知陸本
作璣人所共識故不爲音也文選宋元皇后哀策文云仰陟天璣
李注天璣喻帝位也尚書考靈耀曰璿璣玉衡尚書爲此璣曹植
秋胡行曰歌以永言大魏承天璣然璣與機同也予案此當云尚
書爲此機以別於考靈耀之從玉曹植秋胡行亦作機其下總申
言之曰璣與機同也後漢安帝紀永初二年詔曰據琁機玉衡以
齊七政魏受禪表上在璿機周公禮殿記旋機離常堯廟碑據旋
機之政王弼周易略例故處璇璣以觀大運釋文璣又作機此其
字之不同也先謙案段說璣本作機是也據馬說渾天儀可轉旋
故曰璣鄭說運動爲璣皆就機字訓釋若作璣則不可通卽僞孔
傳璣衡王者正天文之器可運轉者旣以運轉爲義其字亦必作
機今作璣者皆後人妄改之也玉海天文書引大傳云七政布位

日月星之主五星時之紀日月有薄食五星有錯聚七者得失在人君之政故謂之爲政與御覽所引大傳不同而與馬鄭以七政爲日月五星合大傳乃伏生沒後歐陽張生所記錄或所承師說有珠孫以玉海所引爲歐陽說理或然也緯書多同今文既有造立渾儀之文不得謂唐虞時無測天儀器特經馬鄭推衍而其說始大顯耳魏志魏王上書曰堯禪重華舉其克諧之德舜授文命采其齊聖之美猶下咨四岳上觀璿璣蜀志先主傳議郞陽泉侯劉豹等上言時時有景雲祥風從璿璣下來又管寍傳王基薦寍曰上正璇璣協和皇極其時馬鄭說雖巳出而斗極爲璣衡之義文何當與絕不用平段云在之言司也司何古今字故假在爲何政一作正者史記律書引書曰七正正卽政也

肆類于上帝

堯不聽舜讓使之攝位舜察天文考齊七政而當天心故行其事肆遂也類謂攝位事類遂以攝告天及五帝○肆類于上帝今文與古文同肆一作遂古文肆一作𩑈○肆類于上帝者論衡祭意篇引尚書曰肆類于上帝李氏家書引亦作肆肆一作遂者堯紀云遂類于上帝封禪書漢書王莽傳引同蓋今文本然非故訓也五經異義云今尚書夏侯歐陽說類祭天名也以事類祭之柰何天位在南方就南郊祭之是也古尚書說非時祭天謂之類言以事類告也肆類于上帝時舜告攝非常祭許愼謹案周禮郊天無言類者知類非常祭從古尚書說而說文示部作類云以中猶祭天也仍從令尚書說蓋今古文義不相遠三代異物唐虞之禮不得以周禮繩之詩文王是類是禡毛傳於內曰類於外曰禱釋天是類是禡師祭也王制天子將出類乎上帝非必告攝乃有類案馬云上帝太一神在紫微宮天之最尊者史記集解引鄭

云禮祭上帝於圜丘案天官書中宮天極星其一明者太一常居也孫云鄭注禮經所言周祀天之禮夏至祀五帝于南郊冬至祀天于圜丘此言圜丘者所祭卽天皇大帝北極燿魄實與馬義合古文肆一作彝者說文彝下云古文肆引虞書曰彝類于上帝段云此壁中故書也作肆者孔安國以今文讀之夏小正傳肆遂也

禋于六宗

精意以享謂之禋宗尊也所尊祭者其祀有六謂四時也寒暑也日也月也星也水旱也祭亦以攝告○禋于六宗今文與古文同禋一作湮一作煙一作埋僞傳精意以享謂之禋本馬說其祀有六云云者書疏云祭法云埋少牢於太昭祭時相近於坎壇祭寒暑王宮祭日夜明祭月幽禜祭星雩禜祭水旱此言六宗彼祭八神故傳以彼六神謂此六宗必謂彼之所祭是此六宗者彼文上有祭天祭地下有山谷丘陵此六宗之文在上帝之下山川之上二者次第相類故知是此六王肅亦引彼文乃云禋于六宗此之謂矣案其文亦見僞家語據此王肅所引與家語僞傳同近人言家語僞傳出肅所造又一讖也○禋于六宗者堯紀及封禪書漢書郊祀志王莽傳敘傳後漢光武紀說苑辨物篇論衡祭意篇引皆作禋于六宗釋文引馬云禋精意以享也禋一作湮者大傳如此覜續漢志尚書歐陽家說謂六宗者在天地四方之中爲上下四方之宗劉昭注引李氏家書曰六宗者上不及天下不及地旁不及四方在六合之中助陰陽化成萬物漢祀甘泉汾陰天地亦禋六宗孝成時匡衡奏立南北郊祀復祀六宗及王莽謂六宗卽易六子是漢初已祭六宗用今文義王莽始用劉歆異說耳五經異義引今尚書歐陽夏侯說六宗者上不及天下不及地旁不及四時居中央恍惚無有神助陰陽變化

有益於人故郊天並祭之漢書郊祀志引三家說曰上不及天下
不及地旁不及四方在六者之間助陰陽變化實一而名六變四
時爲四方者東方春南方夏西方秋北方冬其義不殊論衡謂六
宗居六合之開助天地變化王者尊而祭之故曰六宗魏景初中
劉劭言萬物負陰抱陽沖氣以爲和六宗者太極沖和之氣晉書
禮志載摯虞奏亦依之諸說並同大傳云萬物非天不生非地不
載非春不動非夏不長非秋不收非冬不藏故書曰湮于六宗此
之謂也呂覽月令高誘注宗尊也凡天地四時皆爲天宗下文與
大傳同惟湮字作禋以宗爲天地四時與在天地四方之中其義
徵異公羊僖三十一年傳何氏解詁引禮曰六宗五嶽四瀆角尺
禮禮命徵云天子祭天地宗廟六宗五嶽是六宗在五嶽四瀆之
外下文明言山川當以今文說爲合書疏引馬云萬物非天不覆
非地不載非春不生非夏不長非秋不收非冬不藏此其謂六也
用今文說大宗伯疏引古尙書說云六宗天地神之尊者謂天宗
三地宗三天宗日月星辰地宗岱山河海日月爲陰陽宗北辰爲
星宗岱爲山宗河爲水宗海爲澤宗祀天則天文從祀地則地理
從書疏引賈逵以爲六宗者天宗三日月星也地宗三河海岱也
續志劉昭注引賈逵云六宗謂日宗月宗星宗岱宗河宗海宗也
明古文說乃賈說儀禮通解續因事之祭引大傳鄭注云馬氏以
爲六宗謂日月星辰泰山河海也與上馬說不同疑書疏誤大傳
爲馬說書疏引鄭云禋之言禋周人尙臭禋氣之臭聞者也大宗
伯疏引許愼異義云謹案夏侯歐陽說云宗實一而有六名實不
相應春秋魯郊祭三望言郊天日月星河海岱凡六宗魯下天子
不祭日月星故祭分野星國中山川故言三望六宗與古尙書同

元之闕也書曰肆類于上帝禋于六宗望于山川徧于羣神此四物之類也禋也望也徧也所祭之神各異六宗言禋山川言望則六宗無山川明矣周禮大宗伯曰以禋祀祀昊天上帝以實柴祀日月星辰以燔燎祀司中司命風師雨師凡此所祭皆天神也禮記郊特牲曰郊之祭也迎長日之至也大報天而主日也兆於南郊就陽位也埽地而祭於其質也祭義曰郊之祭大報天而主日配以月則郊祭幷祭日月可知其餘星也辰也司中司命風師雨師此之謂六宗亦自明矣此則許從古文說而鄭駁之書疏云孔光劉歆以六宗謂乾坤六子水火雷風山澤也郝現辯觥大傳禮作禋假借字一作煙者魏公卿上尊號奏云煙于六宗疑因鄭說改字一作禋者續志注以禋踰脩甄郎爾雅之祭地曰瘞薶引虞喜云虞書改土正合祭義是梁世尚書其字作埋所據不同如此

望于山川徧于羣神九州名山大川五岳四瀆之屬皆一時望祭之羣神謂丘陵墳衍古之聖賢皆祭之○望于山川徧于羣神今文與古文同一作望秩于山川一作辯于羣神一作班于羣神僞傳羣神謂丘陵墳衍本鄭說○望于山川者堯紀如此論衡祭意篇同白石神君碑類帝禋宗望于山川徧于羣神所引亦今文陳云蓋歐陽經無秩字一作望秩于山川者郊祀志王莽傳續漢祭祀志光武封泰山刻石文作望秩于山川說苑辨物篇引書禋于六宗望秩山川漢書敘傳類帝禋宗望秩山川東觀書趙熹請封禪疏言望秩羣神以承天心皆引此經文也大傳鄭注引經望秩于山川魏公卿上尊號奏云告類上帝望秩五岳皆用今文江云穀梁傳三十一年傳范注引鄭云望者祭山川之名○徧于羣神者黃圖載元始儀說苑辨物篇漢書王莽傳

論衡祭意篇白石神君碑魏公卿上尊號奏皆作徧于羣神一作辯于羣神者堯紀如此徐廣注辯音班樊毅修西岳廟記同一作班于羣神者光武封泰山刻石文黃圖載元始儀楊雄太常箴皆作辯此案辯辯一字段云辯讀班蓋今文家相傳如此王莽傳辯社諸侯義作班左襄二十五年傳男女以班哀元年蔡人男女以辯與此同段云士虞禮明日以其班祔鄭注古文班或為辯鄉飲酒禮大射儀鄭注今文辯皆為徧是辯古文班徧皆今文然班辯一聲之轉辯徧音近故古亦通用詩時邁疏及般正義引鄭云徧以尊卑次秩祭之羣神若巨陵墳衍之屬孫云大司樂凡六樂者一變而致川澤之示再變而致山林之示三變而致巨陵之示四變而致填衍之示上言山川則此羣神當為巨陵墳衍鄭據周禮推之

輯五瑞既月乃日覲四岳羣牧

班瑞于羣后

輯斂既盡覲見班還后君也舜斂公侯伯子男之瑞圭璧盡以正月中乃日日見四岳及九州牧監還五瑞於諸侯與之正始○輯五瑞今古文並當作揖五瑞既月乃日覲四岳羣牧班瑞于羣后古文也今文作擇吉月日見四嶽諸牧班瑞僞傳云舜斂公侯伯子男之瑞還班于諸侯本馬說訓既月乃日為盡以正月中乃日日謬甚○揖五瑞者堯紀作揖五瑞[illegible][illegible]漢書郊祀志魏封孔羨碑引同漢書見寬傳顏注引書作揖五瑞其字從木乃揖之誤字白虎通引書輯五瑞淺人改之段云唐石經以下作輯衛包所改釋文大字作輯當是開寶中改詩螽斯羽揖揖兮傳云揖揖會聚也板辭之輯矣傳云輯和也聚和分二義玉篇廣韻皆云輯和也不言聚也史記秦始皇紀摶心揖志索隱揖音集白虎通瑞贄篇王者始立諸侯皆見何當受

法[illegible]位見四方諸侯合符
信何謂五瑞謂圭璧琮璜璋也禮曰天子珪尺有二寸又曰博三
寸剡上左右各寸半厚半寸半珪爲璋方中圜外曰璧半璧曰璜
圜中牙外曰琮五玉者各何施蓋璜以徵召璧以聘問璋以發兵
珪以質信琮以起土功之事也皮云據白虎通義今文家以珪璧
琮璜璋爲五瑞亦卽下文五玉易林需之井否之訟皆云珪璧琮
璋執贄見王漸之履云圭璧琮璜執贄見王是古以珪璧琮璜璋
皆爲見王之贄易林四字爲句故文以互見爲義公羊定八年傳
何氏解詁云不言璋言玉者起珪璧琮璜璋五玉盡亡之也珪以
朝璧以聘琮以發兵璜以發眾璋以徵召與白虎通言五玉所施
正同焦何皆習今文也白虎通朝聘篇諸侯來朝天子親與之合
瑞信者何正君臣重法度也尚書曰輯五瑞釋文輯馬云斂也史
記集解引馬云揖斂也明釋文馬注作輯後人改之又云五瑞公
侯伯子男所執以爲瑞信也堯將禪舜使羣牧斂之使舜親往班
之皮云據白虎通爵篇引含文嘉禮王制鄭注皆云殷爵三等則
周以前不得有公侯伯子男五等之爵當從今文說爲正○擇吉
月日見四嶽諸牧班瑞者堯紀如此封禪書漢書郊祀志引同明
今文本異非史公以故訓代經也既月乃日言既擇月乃卜筮吉
日也大傳云古者圭必有冒言不敢專達之義也天子執冒以朝
諸侯見則覆之故冒圭者天子所與諸侯爲瑞也瑞也者屬也無
過行者得復其圭以歸其國有過行者留其圭能改過者復其圭
三年圭不復少絀以爵六年圭不復少絀以地九年圭不復而地
畢此所謂諸侯之朝於天子也義則見屬不義則不見
屬孫云馬以爲堯使羣牧斂瑞僞傳以爲舜斂皆誤

歲二月東

巡守至于岱宗柴諸侯爲天子守土故稱守巡行之既班瑞之明月乃順春東巡岱宗泰山爲四岳所宗燔柴祭

天告至○歲二月東巡守至于岱宗柴今文與古文同守一作狩柴一作紫○歲二月者堯紀加此集解引馬云舜受終後五年之二月鄭云建卯之月也公羊隱八年傳疏引建上多歲二月者正歲六字孫云知爲受終後五年者以下云五載一巡狩知之皮云春秋運斗樞云舜以太尉受號即位爲天子五年二月東巡狩馬注本緯書羅泌路史非之云歲二月者乃交一年二月也世不之究虞夏傳云惟元祀巡守四岳八伯馬說非也案羅據大傳說似更塙段云或問鄭云堯建丑舜建子上文正月爲丑月此二月非寅月而何曰周禮凡言正月之吉皆謂周正月凡言正歲言歲終言歲十有二月皆謂夏正寅月丑月詳見戴氏周禮太史正歲年解推之他書孟子言七八月之閒旱七八月之閒雨集謂周之七八月也不言歲也歲十月脎討一徒杠成十一月脎討二輿梁成謂夏正十月十一月也系之歲也爾雅石杠謂之徛今本郭注孟子曰歲十一月徒杠成邢疏引孟子歲十一月徒杠成而云此注作十月誤脫或所見本異然則邢本爾雅注故作歲十月也攷孟子注疏本注作周十月夏九月周十一月夏十月推求文義當是孟子正文作十月徒杠成十一月輿梁成注作周十月夏八月周十一月夏九月今轉改譌亂耳近曲阜孔氏刊孟子趙注作周十一月夏九月周十二月夏十月理是而文恐非矣趙氏不知歲字之解其說謬誤上推虞書早挪斯例曰正月者唐正月也云歲二月者建寅之二月也鄭以經文此云歲二月即知上文正月之上不言歲者非建寅也二月系之歲則建卯之月也惟寅數得天稱

歲自唐虞[illegible]史官書法精嚴如是陳云小宰鄭注正歲謂夏之正月則知巡狩必以寅正之仲月○東巡守者白虎通巡狩篇王者所以巡狩何巡者循也狩者牧也為天下巡行守牧民也道德太平恐遠近不同化幽隱不得所者故必親自行之謹敬重民之至也又曰巡狩所以四時出何當承宗廟故不踰時也以夏之仲月者同律度當得其中也二月八月晝夜分五月十一月陰陽終漢書郊祀志禮王制皆作守皮云班習夏侯尚書戴記與夏侯尚書同一師承蓋夏侯本作守也白虎通亦出班氏據其故訓亦當作守後人妄加犬旁先謙案公羊隱八年傳疏引鄭云巡守者行視所守也語本孟子是今古文同作守守一作狩者堯紀如此或獄陽本不同○至于岱宗柴者白虎通巡狩篇巡狩必祭天何本巡狩為天祭天所以告至也尚書曰東巡狩至于岱宗柴禮郊特牲天子適四方先柴鄭注所到必先燔柴有事于上帝也書曰歲二月東巡守至于岱宗柴此今古文同之證至于岱宗者釋山河東岱又曰秦山為東嶽巡狩篇云嶽之為言犓也犓功德也東方為岱宗何云萬物更相代於東方也史記封禪書岱宗泰山也皮云至于岱宗柴今文家以為封禪後漢張純傳請封禪奏云書曰歲二月東巡狩至于岱宗柴則封禪之義也風俗通正失篇謹案尚書天子巡狩歲二月至于岱宗孔子稱封泰山禪梁父可得而數七十有二蓋王者受命易姓改制應天功成封禪以告太平也所以必於岱宗者長萬物之宗陰陽交代觸石而出膚寸而合不崇朝而偏雨天下唯泰山乎風俗通山澤篇岱者長也[illegible]也萬物之始陰陽交代一王者受命易姓改制應天功成封禪以告天地五經通義云泰山一名岱宗言

王者受命易姓報功告成必於岱宗東方萬物始交代之處宗長
也言爲羣嶽之長是以至于岱宗柴郎是封禪今文義也漢人引
經作柴者漢世今文通行取其便俗故中有俗字西嶽華山碑云
五歲壹巡狩皆以四時之中月各省其方親至其山柴祭燔燎此
石刻之可據者釋文引馬云祭時積柴加牲其上而燔之孫云大
宗伯禋祀實柴槱燎注三祀皆積柴實牲體焉或有王帛燔燎而
升煙所以報陽也鄭司農云實柴實牛柴上也又王制鄭注柴祭
天告至也疏云謂燔柴以祭上天而告至其祭天之後乃望祀山
川所祭之天則蒼帝靈威仰以此爲祭靈威仰蓋亦今文義東觀
漢記丁鴻上奏云臣聞古之帝王統治天下五載巡狩至于岱宗
柴祭於天又日柴祭之日白氣上升與燎煙合古皆以柴字斷句
不連望字爲義柴一作柴者堯紀云至于岱宗祡餟桔[illegible]類是說
文柴下云燒柴尞祭天也虞書日至于岱宗祡積下云古文祡篇
爲古文則柴爲今文楊雄甘泉賦於是欽祡宗薪燎熏皇天樊毅
修華嶽碑故帝舜受堯麻數親自巡省設五鼎之奠祡燎堙埋史
記集解引鄭云柴祭東嶽者考績柴燎也餟桔焚類是段云此語
出孝經緯禮器注引孝經說云封乎泰山考績燔燎禪乎粱父刻
石紀號是也考績謂考已之功績禮器疏云考諸侯功積非也

望秩于山川
東岳諸侯竟內名山大川如其秩交望祭之謂五岳
牲禮祝三公四瀆視諸侯其餘祝伯子男○望秩于

山川今文與古文同一作望秩于山川班于羣神一作望秩于山
川徧于羣神僞傳云岳瀆視公侯伯子男本鄭說○望秩于山川
省堯紀如此封禪書同一作望秩于山川班于羣神者績漢祭祀
志載光武封禪刻石文云望秩于山川班于羣神引此經以明巡祀

守封[illegible]者詩時邁鄭箋引書曰歲二月東巡守至于岱宗柴望秩于山川徧于羣神鄭所據尚書亦多一句皮云今文多此四字與上文同此經孔疏書二月不言徧十羣神此一句衍文蓋不知今文與古文異也其或作班或作徧者亦猶上文所據本異耳白虎通封禪篇於岱宗何明知易姓也刻石紀號知自紀于百王也燎祭天報之義也望祭山川祀羣神也班氏所據今文亦有班于羣神一句無此四字者或歐陽本公羊隱八年疏引鄭云望秩于山川者徧以尊卑祭之五嶽視三公四瀆視諸侯其餘小者或視卿大夫或視伯子男矣秩次也鄭注書傳云所視者謂其牲幣粢盛籩豆爵獻之數

肆覲東后

遂見東方之國君○肆覲東后古文也今文作遂覲東后一作遂見東后○遂覲東后者史記封禪書如此復申之曰東后者諸侯也漢書郊祀志績漢律厤志祭祀志載光武封禪刻石文白虎通巡狩篇公羊隱八年傳解詁引皆作遂覲一作遂見東后者堯紀作遂見東方君長以東方君長釋東后以故訓代經大行人注風俗通山澤篇引作遂見

協時月正日同律度量衡

合四時之氣節月之大小日之甲乙使齊一也律法制及尺丈斛斗斤兩皆均同○協時月正日同律度量衡今文與古文同一作叶時月正日一作乃同律度量衡○協時月正日者公羊隱八年傳解詁引如此一作叶時月正日者白虎通巡狩篇績漢律厤志元和二年詔月令章句引並作叶五段云叶旪皆古文協字書大傳不協于極作不叶五行志引協用五紀作旪用於此見今文尚書之字未嘗無古文也古文今文猶言古本今本非古文皆用蒼頡古文今文皆用秦隷書也堯紀協作合以故訓代經

集解引鄭云協正四時之月數及日名備有失誤通典吉禮巡狩篇引鄭云其節氣晦朔恐諸侯有不同故因巡狩而合正之孫云文選六代論注月數謂閏月正四時日名謂甲乙之類云備有失誤者失閏則四時乖誤○同律度量衡者堯紀如此釋文引馬云律法也鄭云陰呂陽律也又史記集解引鄭云同音律度丈尺量斗斛衡斤兩也孫云律法釋詁文同音律有誤字陰呂陽律也當作同陰律呂陽律也太師掌六律六同之和以辨天地四方之律以銅爲管竹陽也銅陰也名順其性漢書律厤志律十有二陽六爲律陰六爲呂是六同又名六呂先謙案典同鄭注同陰律也不以陽律名官者謂其先言耳書曰協時月正日同律度量衡太師職曰執同律以聽軍聲陰呂陽律也謂同陰呂律陽律也釋文治字致閱者不明若攺同陰律呂陽律轉不誤爲誤矣皮云此據古周禮說以易今尚書說之明證也此同字古書皆不以爲陰呂漢書律厤志虞書曰乃同律度量衡所以齊遠近立民信也上加乃字則同謂齊等下言律度量衡無一語及同又云同律審度嘉量平衡鈞權正準直繩亦不以同爲賁義新莽量銘云攺正建丑長壽隆崇同律度量衡東觀漢記丁鴻上奏云協時月正日同斗斛權衡使人不爭白虎通巡狩篇考禮義正法度同律厤叶時月皆爲民也張衡東京賦同衡律而一軌量亦以同爲齊等之義蔡邕明堂月令論云書曰歲二月同律度量衡仲春月令曰日夜分則同度量鈞衡石魏封孔羨碑鈞石同度量皆不以同爲陰呂一作乃同律度量衡者漢書律厤志引如此峴蓋本夏侯尚書度量衡詳律厤志

修五禮五玉

修吉凶賓軍嘉之禮五等諸侯執其玉○修五禮五玉古文也今文當作修五禮五樂五

五僞傳以五禮爲吉凶軍賓嘉本馬說○修五禮五樂五玉者堯
紀及封禪書作修五禮五玉漢書郊祀志作修五禮五樂顏注五
樂謂春則琴瑟夏則笙竽季夏則鼓秋則鐘冬則磬也五樂尚書
作五玉今志亦有作五玉者五玉即五瑞孫云大傳五玉作五樂
虞夏傳云樂正定樂名元祀代泰山貢兩伯之樂焉陽伯之樂舞
侏離其歌聲比余謠名曰晳陽儀伯之樂舞饕哉其歌聲比大謠
名曰南陽中祀大交霍山貢兩伯之樂焉夏伯之樂舞謖或其歌
聲比中謠名曰初慮義伯之樂舞將陽其歌聲比大謠名曰朱于
秋祀柳穀華山貢兩伯之樂焉秋伯之樂舞蔡俶其歌聲比小謠
名曰苓落和伯之樂舞元鶴其歌聲比中謠名曰歸來幽都弘山
祀貢兩伯之樂焉冬伯之樂舞齊陽曰縵縵[illegible]并論八
音四會鄭注上下有脫詞其說末聞大傳又云樂者人性之所自
有也故聖王巡十有二州觀其風俗習其性情因論十有二俗定
以六律五聲八音七始著其素簇以爲八此八伯之事也分定於
五此五嶽之事也五聲天音也八音天化也七始天統也與漢志
合是今交有五樂在五禮之下或即五玉之異文陳云王制曰禮
樂制度衣服正之則其所據堯典亦有修五禮五樂之文足與漢
志相證明班書多用夏侯尚書禮記與夏侯尚書同一師承故脗
合也後人傳寫史漢或存五樂而去五玉或存五玉而去五樂此
志所以有作玉作樂之不同耳皮云今文有五樂字無疑然帛所
以薦玉下有三帛無五玉則文義不完經文五樂五玉皆當有之
廣韻帛字注引大傳舜修五禮五玉三帛則又存五玉而云五樂
非大傳之舊也師古釋五樂之名必有所受蓋出服虔如湻諸人
舊注今文遺說也史記集解引馬云五禮吉凶賓軍嘉也又引鄭

云五玉卽五瑞也執之曰瑞陳列曰玉

三帛二生一死贄

三帛諸侯世子執纁公之孤執玄附庸之君執黃二生卿執羔大夫執雁一死士執雉玉帛生死所以爲贄以見之○三帛二生一死今文與古文同二生一作二牲贄古文也今文作爲摯一作爲贄古文一作摯僞傳云三帛纁玄黃者書疏云經言三帛必有三色所云纁玄黃者孔時或有所據末知出何書王肅云三帛纁玄黃也附庸與諸侯之適子公之孤執皮帛其執之色末詳聞或曰孤執玄諸侯之適子執纁附庸執黃王肅之注尚書其言多同孔傳案僞傳言纁玄黃三色他無所見惟肅與之同此又僞傳出肅之一證也二生羔雁本馬說○三帛者堯紀如此集解引馬云三孤所執也集解及公羊隱入年傳疏引鄭云帛所以薦玉也必二者高陽氏後用赤緇高辛氏後用黑緇其餘諸侯皆用白緇周禮改之爲繅也案用繅詳見典瑞皮云虞時不閒有三孤馬用古周禮孤執皮帛爲說非也通典五十五引尚書中候云高陽氏尚赤薦玉以赤緇高辛氏尚黑薦玉以黑緇陶唐氏尚白薦玉以白緇鄭據爲說與大傳三統三正之義合當本今文家說禮檀弓疏云推鄭之意謂堯以十二月爲正尚白諸侯奉堯正朔故曰其餘諸侯皆用白緇高辛氏以十三月爲正尚黑故其後用黑緇高陽氏以十一月爲正尚赤故其後用赤緇少暤以十二月爲正尚白黃帝以十三月爲正尚黑神農以十一月爲正尚赤女媧以十二月爲正尚白伏羲以上未聞禮緯含文嘉云天子三公諸侯皆以三帛薦玉宋均注其殷禮三帛謂朱白蒼象三正其五帝之禮薦玉用一色之帛宋是鄭弟子而說不同先謙案書明言三帛則宋謂五帝一色之帛非也○士生者堯紀如此白虎通朝

聘禮同一作二牲者封禪書漢書郊祀志風俗通山澤篇續漢祭祀志載光武封禪刻石文同孫云白虎通文質篇臣見君所以有贄何贄者質也質己之誠致己之悃愊也公侯以玉為贄者取其燥不輕溼不重公之德全卿以羔者取其羣不黨大夫以雁為贄者取其飛成行列又云卿大夫贄古以麑鹿今以羔雁何古者質取其內謂得美草鳴相呼今文取其外肅羔跪乳雁有行列也禮相見經曰上大夫相見以羔左顧右贄執麑玪雛鷸鶵明古以麑鹿今以羔也據此知唐虞二生是麑鹿非羔雁史記集解引馬云摯二生羔雁卿大夫所執○一死者堯紀如此白虎通文質篇士以雉為贄者取其不可誘之以食懾之以威必死不可生畜集解引馬云一死雉士所執說同○為摯者堯紀如此一作為贄者漢書郊祀志如此史記正義引鄭云贄之言至所以自致也皮云封禪書作贄無為字後人改之段云釋文贄本又作摯贄俗字定從摯古文一作𡠗者說文𡠗下云至也从女執聲商書曰大命不𡠗讀若摯同一曰虞書雉𡠗段云即堯典之一死摯也大命不𡠗字之本義雉𡠗引申叚借故引虞書在商書後中以讀若贄同一曰隔之古文商書虞書皆不作𡠗而作摯者孔安國以今字讀之既改從今字矣許存其壁中元字於說文猶鄭君注禮每云故書作某古文作某也

如五器卒乃復

卒終復還也器謂圭璧如五器禮終則還之三帛生死則否○如五器卒乃復今文與古文同僞傳云五玉還之三帛生死則否本馬說○如五器卒乃復者堯紀如此集解引馬云五器上五玉五玉禮終則還之二帛以下不還也此以經文卒為終復為還五公羊隱八年傳疏引鄭云如者以物相授與之言授贄之器有五卿大夫上士中士下

士也器各異飾飾未聞所用也周禮改之飾羔雁飾雉執之而已
皆去器卒已也復歸也巡守禮畢乃反歸矣每歸用特牛告于文
祖矣以卒乃復為巡守還歸孫云禽止三種而器有五蓋上中下
士三等器各異飾并羔雁之器為五士相見禮云摯冬用雉夏用
縣左頭奉之下大夫相見以雁飾之以布維之以索如執雉上大
夫相見以羔飾之以布四維之結於面左頭如麛執之是周禮不
用器也皮云馬鄭二往不同未知執與今文義合鄭以藝祖為文
祇與今文尚書緇組異則鄭用古文說馬以卒為禮終復為還玉
蕬川今文說也段云集韻如乃個切若也書曰如五器卒乃復鄭
康成讀桼此讀今釋文不載蓋闓寶中陳郭等剛之丁庋自據未
改釋文本也如字本有那音論語加之何郎桼之何也詩柔遠能
邇鄭箋能御也御字當亦音乃僴反鄭不作音後人推以物相授
與之訓為之凡釋文馬鄭音皆後人於解得音為尚書者四人中
有鄭君後人所託江聲云鄭讀如為簸鳥籠也大誤器以盛羔雁
雉相授謂器為簸可通如亦訓簸則復矣

五月南巡守至于南岳如岱禮

南岳衡山自東岳南巡五
月至○五月南巡守至于南岳如岱禮古文也今文岳作嶽○岳
作嶽者大傳如此史記封禪書云南嶽衡山也孫云漢書郊祀志
用之或孔安國說地理志長沙國湘南縣衡山在東南今在湖南
衡州府西白虎通巡狩篇引大傳云五嶽謂岱山霍山華山恆山
嵩山也又云南為霍山何霍之為言護也言太陽用事護養萬物
也論衡書虛篇舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至恆山
以為四嶽者四方之[illegible]諸侯之來並會嶽下幽深遠近無不見者
聖人舉事求其宜適也此以霍山為南嶽皆今文說爾雅釋山說

[illegible]山爲南嶽用今文說也郭璞注漢武帝以衡山遼曠因讖緯皆以霍山爲南嶽故移其神於此案緯書皆本今文漢武案古圖書遂復南嶽之舊非漢武始以霍山爲南嶽也通典引三禮義宗云唐虞以衡山爲南嶽周氏以霍山爲南嶽蓋傳寫互誤非崔靈恩之失周禮以衡山爲南嶽唐虞南嶽即是霍山也竊謂經言五月南巡守至于南岳舜都平陽吉行五十里計一月可至霍山若至衡山遼遠且又涉江不便以觀南方諸侯故歐陽夏侯等說爲霍山蓋本之伏生是以大傳又有中祀霍山及奠南方霍山之文也皮云大傳中祀大交霍山鄭注謂五月南巡守所祭是鄭從今文說說苑辨物篇五嶽者何謂也泰山東嶽也霍山南嶽也華山西嶽也常山北嶽也嵩高山中嶽也說文嶽東岱南霍西華北恆中泰室許叔重治古文其言五嶽亦從今文說廣雅釋山岱宗謂之泰山天柱謂之霍山華山謂之太華常山謂之恆山外方謂之嵩高岣嶁謂之衡山以霍山列泰華之閒而衡山別見於後則亦以霍山爲南嶽矣衡霍兩山皆有二名古多謂霍爲衡後多謂衡爲霍史記縣布列傳九江廬江衡山豫章郡皆屬布淮南衡山列傳徙爲衡山王王江北皆即霍山始皇本紀乃西南渡淮水之衡山南郡浮江至湘山祠案由淮水至南郡不過今之衡山衡山又在湘山南此云之衡山亦即霍山與淮水近然則封爾書之南嶽衡山亦是霍山非別用古文說矣孫引郭注因讖緯皆以霍山爲南嶽攷詩書左傳疏皆無此十字先讓案水經昔人以爲桑欽撰第四十卷禹貢山水澤絕所在篇乃古文尚書家相傳舊說與班志所引桑欽言及古文以爲云云悉合欽治古文尚書則水經爲欽撰無疑其列衡霍二山

云霍山爲南嶽在廬江灊縣西南衡山在長沙湘南縣南是古文家不以衡山爲南嶽南屬之霍山與今文家說無異

八月西巡守至于西岳如初

西岳華山初謂岱宗〇八月西巡守至于西岳如初古文也今文岳作嶽〇岳作嶽者大傳如此封禪書西嶽華山也白虎通巡狩篇西方爲華山者何華之爲言穫也言萬物成熟可得穫也山水澤地篇華山爲西嶽在宏農華陰縣西南明今古文同在今陝西華陰縣南

十有一月朔巡守至于北岳如西禮

北岳恆山〇十有一月朔巡守至于北岳古文也今文朔巡守朔作北岳作嶽如西禮偁古文也今古文並作如初據陸氏釋文王注本作如西禮現王肅稱用古文而與梅賾方興本同此又偁書出肅之一證也〇朔作北岳作嶽者堯紀如此封禪書北嶽恆山也白虎通巡狩篇北岳爲恆山者何恆者常也萬物伏藏於北方有常也山水澤地篇恆山爲北嶽在中山上曲陽縣西北今直隸曲陽縣西北〇今古文作如初者堯紀云五月南巡狩八月西巡狩十一月北巡狩皆如初此史公消約其文然據史記則此文作如初無疑是今文作如初之證釋文如西禮方興本同馬本作如初公羊隱八年傳疏引鄭云五月不言初者以其文相近八月十一月言初者文相遠故也段云陸用王注本作音義謂王本作如西禮方興本亦然書疏本郎方興本也據鄭注本文馬同先謙案據此馬鄭本作如初是古文作如初之證段云何休公羊注引尚書此下又有還至嵩如初禮封禪書於皆如岱宗之禮下亦云中嶽嵩高也郊祀志同或云假令尚書元文無中嶽必不敢增竄余謂史漢不言至中嶽但言中嶽嵩高也然則備五嶽之謂故而已

周俗[illegible]山[illegible][illegible]中[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]者所居故不遜[illegible]可證今文古文本皆無至于中嶽之文何補經文曰還至嵩如初禮蓋亦今文家說而較封禪書郊祀志爲蛇足矣論衡書虛篇舜巡狩東至岱宗南至霍山西至太華北至衡山不言中嶽亦可以證今文尚書本無中嶽皮云嵩高王者所居惟於東周爲合唐虞都平陽蒲坂嵩高嵩王者所居應氏兼通今古文風俗通所云蓋用古文說而以周制說咸制殊爲疏失先謙案何云還至嵩如初禮亦必指東周言之唐虞都在今山西省不得於今河南省地言還也十一月至北岳往返之後一歲告終必無還至平陽復往河南之事大傳云分定於五此五嶽之事也五嶽皆觸石而出雲扶寸而合不崇朝而雨天下以嵩高列五岳中白虎通巡狩篇中央爲嵩高者何嵩言其高大也中央之嶽獨加高字者何中央居四方之中而高故曰嵩高山皆與史漢合亦不言至中嶽足明何說非

歸格于藝祖用特

巡守四岳然後歸告至文祖之廟藝文也言祖則考著特一牛○歸格于藝祖用特古文也今文作歸假于禰祖用特禰祖一作祖禰僞傳以藝祖爲文祖本鄭說○歸格于禰祖用特者大傳如此禰祖一作祖禰者堯紀作歸至于祖禰廟用特牛禮是禰祖一作祖禰格作至增廟字牛禮字以故訓明之大傳又云天子游不出封圻不告以祖廟又云古者巡守以遷廟之主行出以幣帛皮圭告於祖遂奉以載齊車每舍奠焉然後就舍反必告奠卒斂幣玉藏之兩階之閒蓋貴命也白虎通巡狩篇王者出必告廟何孝子出辭反面事死如事生尚書曰歸假于祖禰三軍篇云王者將出辭於禰還格于祖禰者言子辭面之禮尊親之義也尚書曰歸假于藝祖[illegible]公羊

隱八年傳注亦引尚書歸假于禰祖禮王制說苑修文篇後漢肅宗紀安帝紀皆作祖禰皮云此傳本偶異而今文義不異故白虎通引書一作禰祖一作祖禰也禮曾子問云天子諸侯將出造乎禰義雖不備而與大傳白虎通說禮記與夏侯尚書同一師承班氏亦習夏侯尚書故白虎通兩引禮文大傳云以遷廟主行又云以幣帛告于祖載于齊車者蓋無遷廟主則以幣帛故曾子問曰古者師行無遷主則何主孔子曰主命下即大傳所引白虎通巡狩篇王者諸侯出必將主何示有所尊故孔子曰王者將出必以遷廟主行載於齊車示有尊也無遷主以幣帛皮圭告下祖禰廟遂奉以出每舍奠焉蓋貴命也必以遷主以者明廟不可空也較大傳尤詳明大傳云告祖不云告禰蓋畢祖以貽禰釋文引馬云藝禰也先謙案藝禰聲近通借馬用今文說詩我將疏及通典巡守篇引鄭云藝祖文祖猶周之明堂每歸用特者明祭一岳即歸也如尚書王制之文所以不一岳之後而云歸者因明四岳禮同使其文相炎是以終巡狩之後乃始云歸耳案明堂義見上文祖注段云續漢祭祀志劉昭注引晉武帝初幽州秀才張髦上疏引書格于藝祖晉初皆治古文尚書故髦引作藝祖書疏云王制說巡狩之禮云歸格于祖禰用特特者獨也故爲一牛偏告諸廟廟用一牛故鄭彼注云祖下及禰皆一牛也

五載一巡守羣后四朝

各會朝于方岳之下凡四處故曰四朝將說數奏之事故申言之堯舜同道舜攝則然堯又可知○五載一巡守今文與古文同一作五歲一巡狩羣后四朝今文與古文同○五載一巡守者大傳如此封禪書作五載一巡狩郊祀志同皮云白虎通四[illegible]文[illegible]今文有作歲者非盡後人

所[illegible]五歲壹巡狩
白虎通巡守篇所以不歲巡狩何爲太煩也過五年爲太疏也因
天道時有所生歲有所成三歲一閏天道小備五載再閏天道大
備故五年一巡狩三年二伯出述職黜陟風俗通山澤篇所以五
載一出者五載再閏天道大備御覽引逸禮云所以五年一巡守
何五歲再閏天道大備公羊隱八年傳解詁云三年一使三公黜
陟疏云書傳文又云五年親自巡守巡猶循也守猶守也循行守
覲之詞亦不可國至人見爲煩擾故至四嶽知四方之政而已疏
云堯典文陳云堯典無此文荅皆出伏生堯典傳疏脫傳字耳○
羣后四朝者堯紀如此大傳云古者諸侯之於天子五年一朝朝
見其身述其職述其職者述其所職也公羊桓元年傳諸侯時朝
乎天子何氏解詁云五年一朝王者亦貴得天下之歎心以事其
先王因助祭以述其職故分四方諸侯爲五部部有四輩輩主一
時孝經曰四海之內各以其職來助祭尙書曰羣后四朝敷奏以
言明試以功車服以肅是也陳云禮王制疏引鄭孝經注云諸侯
五年一朝天子天子亦五年一巡守案鄭注孝經與注尙書異孝
經注荅用今文尙書說故與何休說略同漢書藝文志截孝經后
氏說后氏爲夏侯始昌弟子與夏侯勝同師故孝經說有與尙書
說合者以其同一師授也五經異義云公羊說諸侯比年一小聘
三年一大聘五年一朝天子左氏說十二年之聞八聘四朝再會
一盟許愼謹案公羊說虞夏制左氏說周禮傳曰三代不同物明
古今異說是許君亦以五年一朝爲虞夏之制也但鄭孝經注與
何公羊傳注又同中有異鄭言四方諸侯分爲四部四年乃徧則
是巡守之年諸侯不朝於京師也據何云五年一朝者所重不僅

述職兼重在助祭京師故分四方諸侯爲五部部分四輩輩主一時則五年之中四時祭祀皆有諸侯助祭至巡守之年諸侯各就其方以四時朝於方嶽之下而所分之第五部於是年亦分四輩以四時朝于京師因助祭而述職故五年乃遍也若如鄭說止分四部四年而偏則巡守之年四方諸侯無一來京師助祭者於大典有缺是不如何說爲長釋文引馬云四面朝于方岳之下孫云言諸侯因天子巡守四面來見於方岳之下不復來朝京師也釋文又引鄭云四朝四年朝京師也史記集解及王制疏引鄭云巡守之年諸侯見于方岳之下其閒四年四方諸侯分來朝于京師故偏是也先謙案如何說諸侯分爲五部助祭京師天子巡守之年仍有一部來朝助祭者巡守之年四時在外若諸侯既朝方嶽復朝京師奔走守侯重爲煩擾所謂合天下之歡心以事先王者疑不如是不如鄭說一年朝方嶽四年分朝京師爲允當也詩韓奕疏引賈逵周禮說一方四分之或朝春或觀秋或宗夏或遇冬藩屏之臣不可虛方俱行故分趣四時助祭也王制諸侯約則不禘禘則不嘗嘗則不烝烝則不約注云虞夏之制諸侯歲朝廢一時祭魯語曹劌曰先王制諸侯五年四王一相朝也注唐尙書云先王謂堯也五載一巡守諸侯四朝與鄭義同

敷奏以言明試以功車服以庸

敷陳奏進也諸侯四朝各使陳進治理之言明試其言以要其功功成則賜車服以表顯其能用○敷奏以言明試以功車服以庸今文與古文同敷一作傳僞傳明試以言云云誤解○敷奏以言者堯紀作偏告以言以故訓代經告下告上也偏奏國政非書契所能馨故必以言[illegible]功能師古注傳讀曰激

後漢[illegible]傳[illegible]奏於左是今文敷
一作傳辭靚大傳鄭注云奏猶白公羊桓元年傳疏敷奏以言謂諸侯來朝之時徧奏以言語也○明試以功車服以庸者堯紀如此說文試下云用也从言試聲虞書曰明試以功公羊桓元年傳疏言明試以功者國功曰功謂明試以國事之功也言車服以庸者民功曰庸若欲賜車服之時以其治民之功高下也先謙案經謂巡狩之時諸侯畢見明顯試用者必以其治事之功錫予車服者必以其治民之庸合許書公羊疏觀之其義始明疏云明試以閑事之功非也大傳云見諸侯問百年命太師陳詩以觀民風俗命市納賈以觀民好惡山川神祇有不舉者爲不敬不敬者削以地宗廟有不順者爲不孝不孝者黜以爵變禮易樂者爲不從不從者君流改衣服制度爲畔畔者君討有功者賞之尚書曰明試以功車服以庸白虎通考黜篇禮說九錫車馬衣服樂則朱戶納陛虎賁鈇鉞弓矢秬鬯皆隨其德可行而賜能安民者賜車馬能當民者賜衣服書曰明試以功車馬以庸後漢書章帝詔敷奏以言則文章可采明試以功則政有異迹績漢輿服志書曰明試以功車服以庸夫禮服之興也所以報功章德尊仁尚賢故禮尊尊貴賤不得相踰所以爲禮也非其人不得服其服所以順禮也

肇十有二州

肇始也禹治水之後舜分冀州爲幽州并州分青州爲營州始置十二州○肇十有二州今文與古文同一作兆十有二州僞傳訓肇爲始用馬鄭說○肇十有二州者堯紀如此一作兆十有二州者大傳云惟元祀巡守四嶽八伯壇四與沇四海封十有二山兆十有二州濬川案虞傳以爲巡守時事二何互相前後肇作兆今文說也鄭注祭者必封封亦禪也兆域

也為營域以祭十有二州之分星也壇沈封兆皆因所宜為之兆
十有二州在封十有二山之下皮云兆肇古通用詩生民后稷肇
祀禮表記引作后稷兆祀元鳥肇域彼四海箋云肇當作兆小宗
伯兆五帝于四郊鄭注兆為壇之營域說文垗下引周禮垗五帝
于四郊然則垗古文兆乃今文省借字肇乃今文通段字史記作
肇義富與大傳作兆不殊江云十二州蓋自古有之伏傳謂為兆
域以祭分星於義允愜天有十二次為十二州之分野天象見於
某次則次祥見於某州是相繫屬者也史記集解引馬云禹平水
土置九州舜以冀州之北廣大分置并州燕齊遼遠分燕置幽州
分齊為營州於是為十二州也釋地釋文引鄭云舜以青州越海
而分齊為營州冀州南北太遠分衛為并州燕以北為幽州新置
三州並舊為十二州也蓋本漢書地理志冀北創并部之名燕齊
起幽營之號此或古文以肇十有二州居上或後人據馬鄭注移
易其文皆未可知皮云地理志云堯遭洪水褱山襄陵天下分絕
為十二州使禹治之水土既平更治九州又谷永傳永對曰堯遭
洪水之灾天下分絕為十二州王莽傳堯典十二州後定為九州
據今文家說十二州之分因洪水之故蓋州本水中可居之名洪
水橫流天下分絕水中可居者十有二處因分為十二州水土既
平更制九州西漢今文無分九州為十二州之說若如馬鄭之義
以分十二州在平水土置九州後則分九為十二又合十二為九
紛紛更置不太煩乎

封十有二山濬川

封大也每州之名山殊大之以為其
州之鎮有流川則深之使通利○封
十有二山濬川今文與古文同一無封十有二山句○封十有二
山[illegible]地十有二山十有二州

荊州衡山豫州華
山青州沂山兖州岱山雍州嶽山幽州醫無閭冀州霍山并州昭
餘祁凡九山唐虞十有二州則山鎮當十有二無文可知一無封
十有二山句者堯紀如此○濬川者堯紀作決川濬決故訓字集
解引鄭云更爲之定界濬水害也更爲定界指擘十有二州言孫
云說文畧下云深通川也或作濬古文作濬周語爲川者決之使
導

象以典刑

象法也法用常刑用不越法○象以典刑今文與古
文同○象以典刑者堯紀如此象者畫象也釋詁典
常也大傳云唐虞象刑而民不敢犯苗民用刑而民興相潚又云
唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民
於禮又云唐虞象刑犯墨者蒙皁巾犯剕者赭其衣犯臏者以墨
幪其臏處而畫之犯大辟者布衣無領周禮疏引孝經緯云三皇
無文五帝畫象三王肉刑畫象者上罪墨蒙赭衣雜屨中罪赭衣
雜履下罪雜履而已公羊襄二十九年傳注引孔子曰五帝畫象
世順襪徐疏以爲孝經說云畫猶設也其象刑者郎唐傳云唐虞
之象刑上刑赭衣不純注云純緣也時人尙德義犯刑者但易之
衣服自爲大恥中刑雜履履履也下刑墨幪幪巾也使不得冠飾
周禮罷民亦然上刑易三中刑易二下刑易一輕重之差以居州
聖而民恥之是也白虎通五刑篇五帝畫象者其衣服象五刑也
犯墨者蒙巾犯劓者以赭著其衣犯臏者以墨蒙其臏處而畫之
犯宮者履雜屝犯大辟者布衣無領史記孝文帝紀蓋聞有虞氏
之時畫衣冠異章服以爲僇而民不犯漢書武帝紀厥聞昔在唐
虞畫象而民不犯元帝紀蓋聞唐虞象刑而民不犯楊雄廷尉箴
唐虞象刑天民是全論衡儒增篇儒書稱堯舜之德至像至大天

下太平一人不刑風俗通云五帝畫象三王肉刑又云謹案尚書夏禹始作肉刑周禮司圜注云弗使冠飾者著墨幪若古之象刑與三國志魏明帝詔云有虞氏畫象而民勿犯皆令文說也今文說以象刑爲畫象其義甚古荀子云古無肉刑而有象刑墨黥慅嬰共艾畢菲樹屨殺豬衣而不純墨子云畫衣冠而民不犯慎子云有虞氏之誅以幪巾當墨以草纓當劓以菲屨當刖以艾韠當宮布衣無領當大辟皆與令文義合大傳言刑無宮刖蓋有佚又上刑當云豬衣不純墨蒙雜屨中刑墨蒙雜屨下刑墨蒙乃與鄭注上刑易三中刑易二下刑一義合據鄭注則今本大傳有闕文幾孝經緯可見孝經緯言下罪雜屨太傳言下刑墨蒙則所傳之異也史記集解引馬云言咎錄制五常之刑無犯之者但有其象無其人也孫云時皐陶未制刑疑是皐陶謨方施象刑之注裴誤附於此大司徒職以鄉入刑制萬民一日不孝之刑二曰不陸之刑三曰不姻之刑四曰不弟之刑五曰不任之刑注鄭司農云任謂朋友是此入刑之立因五常而設疑鄖馬義白虎通五刑篇五刑者五常之鞭策也馬以典爲常言無犯之惟有畫衣冠之象耳

流宥五刑

宥寬也以流放之法寬五刑○流宥五刑今文與古文同○流宥五刑者堯紀如此大傳云決闕梁踰城郭而略盜者其刑髕男女不以義交者其刑宮觸易君命革輿服制度姦軌盜攘傷人者其刑劓非事而事之出入不以道義而誦不詳之辭者其刑墨降叛寇賊劫略奪攘矯虔者其刑死五刑少昊時九黎之君苗民所作呂刑謂之五虐之刑此五刑之條目飾其象以待犯者而已又以流放及三宥之法宥之故大傳稱唐虞象刑而民不敢犯也[illegible]世[illegible]之[illegible]益疑五刑但飾畫象

則五刑[illegible]故重似亦不然疑所
謂流宥五刑者流放之人又畫五刑以別異之如王制云屏之遠
方終身不齒而玉藻有元冠縞武不齒之服也釋文引馬云宥三
宥也史記集解引馬云流放宥寬也一日幼少二曰老耄三曰惷
愚五刑墨劓剕宮大辟司刑疏引鄭云五刑墨劓剕宮大辟正刑
五加之流宥鞭扑贖刑此之謂九刑其輕者或流放之四罪是也
史記正義引鄭云三宥一曰弗識二曰過失三曰遺忘也孫云司
刺掌三刺三宥三赦之法一宥曰不識再宥曰過失三宥曰遺忘
馬以三赦爲三宥亦見司刺職廣雅釋言宥赦也可通鄭說九刑
左文十八年傳在九刑不忘是也案昭六年傳又云周有亂政而
作九刑不應以說唐虞象刑之制鄭氏失之

鞭作官刑

以鞭爲治官事之刑○鞭作官刑今文與古文同僞傳本馬說
○鞭作官刑者堯紀如此後漢肅宗紀詔引書曰鞭作官刑三國
志魏明帝紀詔曰鞭作官刑所以糾慢怠也史記集解引馬云爲
辨治官事者爲刑孫云魯語薄刑用鞭扑注鞭官刑案庶人在官有祿者過則加之鞭笞

扑作敎刑

扑榎楚也不勤道業
則撻之○扑作敎刑今文與古文同僞傳本鄭說○扑作敎刑者
堯紀如此鄉射禮注引書曰扑作敎刑段云扑支之隸變手與又
同從木作朴非史記集解引鄭云扑榎楚也扑爲敎官爲刑者孫
云學記榎楚二物收其威也注榎楛也楚荊也二者所以扑撻犯
禮者案犯禮是不率敎故云爲敎官爲刑

金作贖刑

金黃金誤而人刑出金以贖罪○金作贖刑今文與古文同僞傳本
馬說○金作贖刑者堯紀如此潛夫論述赦篇金作贖刑赦過宥
罪皆謂良人吉士時有過誤不幸陷離者爾國語韋昭注小罪不

入于五刑者以金贖之有分兩之差今之罰金是也史記集解引馬云金黃金也意善功惡使出金贖罪坐不戒愼者孫云黃金者本漢法說經也功謂事加過失殺人之類然贖罪則死刑亦可贖固不止如馬所說職金掌受士之金罰貨罰人于司兵注引此經文案金可用以鑄兵淮南氾論訓齊桓公將欲征伐甲兵不足令有重罪者出犀角一戟有輕罪者贖以金分訟而不勝者作一束箭是亦金可鑄兵非黃金書疏引鄭駮異義云賦死罪千錢鍰六兩大半兩爲四百一十六斤十兩大半兩錫與今贖死罪金三斤爲價相依附是古贖罪皆用銅

眚災肆赦怙終賊刑

眚過災害肆緩賊殺也過而有害當緩赦之怙姦自終當刑殺之○眚災肆赦怙終賊刑今文與古文同古文一作眚裁過赦○眚災肆赦者後漢陳寵傳寵疏云故唐堯著典眚災肆赦孫云左莊二十五年傳云非日月之眚不鼓注眚猶災也是日月之食謂之眚乾象通鑑七引尙書緯云當赦不赦月爲之食是今文有說此眚災爲月食者關元占經引石氏云若月行疾則君刑緩行遲則君刑急故人君月有變則省刑書曰眚災肆赦古文一作眚裁過赦者堯紀如此史公堯典用古文說又其一也集解引鄭云眚裁爲人作患害者也過失雖有害則赦之孫云說文裁稱文作災肆作過者古文異字以眚災爲作患害者康誥云乃有大罪非終乃惟青災時乃不可殺鄭用此義以眚爲患災爲害也鄭本肆亦作過故隨文解之穀梁莊二十二年經肆大眚傳云肆失也眚災也注云易稱赦過宥罪書稱眚災肆赦經稱肆大眚皆放赦罪人如其說則肆當讀如肆大眚之肆釋文本作佚謂縱佚之也在傳杜注云肆緩也緩即寬宥之意漢魏諸儒堅持赦非善政之

説佚此[illegible]平治之代自可不赦
若遇淫刑之時賴有赦以補救天災人怨未可執偏見也○怙終
賊刑者堯紀如此孝經援神契云刑者側也過出罪施側爲著也
行刑者所以著人身體過誤者出之實罪者施刑是以尚書云旹
災肆赦怙終賊刑大傳云不赦有過謂之賊呂覽高注賊殺也經
云怙終賊刑言有所恃而終不改過者如賊殺人之刑不赦之也
史記集解引徐廣云終一作眾又引鄭云怙其姦邪終身以爲襲
賊則用刑之孫云鄭以賊屬怙終解疑非此有虞氏之施刑雖不
赦亦衣之畫象而已先謙案五刑之設在唐虞前堯舜時爲非者
少刑措不用偶有犯者設爲畫象以示恥辱然禁令之出必不可
廢眾有怙終爲惡者仍在所必刑若如孫説廢刑不用雖不赦但
施畫象豈足以治天下殊失虞廷欽恤之指終眾古書多借用孫
云言恃眾爲亂望文生義

欽哉欽哉惟刑之恤哉

舜陳典刑之義敕天下使敬之憂欲得中○欽哉欽哉惟
刑之恤哉今文與古文同恤一作卹一作謚○欽哉欽戕惟刑之
恤哉者漢書刑法志成帝詔曰書不云乎惟刑之恤哉陳云儒林
傳言鄭寬中習小夏侯尚書以博士授成帝經是作恤者小夏侯
之本也皮云蔡邕文烈侯楊公碑云惟刑之恤恤一作卹者潘岳
藉田賦欽哉欽哉惟穀之卹李注引尚書曰欽哉欽哉惟刑之卹
哉説文引書無毖于卹字皆從卩説文卹憂也恤憂也二字音義
皆同恤一作謚者堯紀作惟刑之靜哉集解引徐廣云今文云惟
刑之謚哉爾雅曰謚靜也素隱案古文作恤哉且令文是佚生口
誦卹謚聲近遂作謚也段云史記作靜以故訓代使讀者易通謚
訓靜故易爲靜也古文作卹亦靜愼之意周頌誐以謚我春秋傳

引作何以恤我今毛詩作假以溢我釋詁毖神溢愼也又云氛謐愼貉謐顗顧密寍靜也卹恤謐假借字皆謂愼靜又云匡謬正俗者云古文尚書作惟今文尚書作維此據漢石經拓本在祕書府者言洪适隸釋石經尚書殘碑維字入見皆從糸也先謙案顏據所見今古文本言之但以惟維爲今古文之分亦有不盡然者詳禹貢

流共工于幽洲象恭滔天足以惑世故流放之幽洲北裔水中可居者曰州○流共工于幽州今古文洲作州一作幽陵一作幽都僞傳幽州北裔本馬說○今古文洲作州者孟子萬章篇大戴禮淮南子及射義注左文十八年傳疏引經皆作流共工于幽州漢書王莽傳流棻于幽州是今文作幽州段云古文本作洲衡包以俗字改也一作幽陵者引見下一作幽都者後漢侯覇傳光武賜霸璽書曰崇山幽都何可偶是今文或作幽都與莊子在宥篇合史記集解引馬云幽陵北裔正義括地志云故龔城在檀州燕樂縣界故老傳云舜流共工幽州居此城

放驩兜于崇山黨於共工罪惡同崇山南裔○放驩兜于崇山古文也今文驩作讙崇山南裔本馬說○今文驩作讙者堯紀如此史記集解引馬云崇山南裔也孫云御覽四十九引盛宏之荆州記曰書云放驩兜于崇山崇山在澄陽縣南七十五里

竄三苗于三危三苗國名縉雲氏之後爲諸侯號饕餮三危西裔○竄三苗于三危今文與古文同僞傳三苗國名云云本馬說○竄三苗于三危者堯紀如此竄作遷故訓字釋文三苗馬云國名也縉雲氏之後爲諸侯蓋饕餮也史記集解引馬云三危西裔也後漢西羌傳舜流四凶徙之三危河關之西南羌是也[illegible][illegible]危山在今沙州敦煌縣東南山有三峯曰三危也段云

說文[illegible]去[illegible]也[illegible]

數悾鯖竄字今音七亂切古音七外切竄音與竄同孟子萬章篇作殺殺非殺𢿘卽竄之段借字也竄讀如鍛左昭元年傳周公殺管叔而蔡蔡叔釋文蔡說文作𥻦按說文悉𥻦散之也私列桑割二切縩與竄蔡殺𥻦四字同音通用告謂放流之

殛鯀于羽山

方命圮族績用不成殛竄放流皆誅也異其文述作之體羽山東裔在海中○殛鯀于羽山今文與古文同殛與流放竄同義非誅殺也僞孔不明殛義並竄放流皆訓誅矣羽山東裔本馬說○殛鯀于羽山者堯紀云讙兜進言共工堯曰不可而試之工師共工果淫辟四嶽舉鯀治鴻水堯以爲不可嶽彊請試之試之而無功故百姓不便三苗在江淮荊州數爲亂於是舜歸而言於帝請流共工于幽陵以變北狄放讙兜於崇山以變南蠻遷三苗於三危以變西戎殛鯀於羽山以變東夷集解引徐廣云變一作竄又引馬云殛誅也羽山東裔也索隱變謂變其形及衣服同於戎狄也徐云作變發和也皮云大戴禮亦作以變與史記同謂流四凶於四夷使變夷狄之俗同於中國薈用夏變夷非如索隱說用夷變夏使同於夷狄也一作變謂使四凶變和夷狄班固西都賦北變丁弁其所據史記薈作變四凶皆有過人之才故使變和夷狄之俗先謙案論衡恢國篇共工之行請言庸回讙兜私之稱爲於堯三苗巧佞之人或言有罪之國鯀不能治水知力極盡罪皆在身不加於上唐虞放流死於不毛漢書刑法志唐虞之際至治之極猶流共工放驩兜竄三苗殛鯀然後天下服鮑宣傳昔堯放四罪而天下服劉向傳故舜有四放之罰息夫躬傳贊書放四罪後漢楊震傳四凶流放天下咸服是殛亦放也夏本紀舜

登用攝行天子之政巡狩行視鯀之治水無狀乃殛鯀於羽山以死是因殛而死殛非死刑楚詞天問永遏在羽山夫何三年不施王逸注言堯長放鯀於羽山絕在不毛之地三年不舍其罪也鄭志荅趙商云鯀非誅死鯀放居東裔至死不得反於朝禹乃其子也以有聖功故堯興之若以為殺人父用其子而舜禹何以忍乎大宰職八柄廢以驅其罪鄭注廢猶放也舜殛鯀于羽山是也是今古文說並以殛為放蓋殛之為言極也投之極邊之地故謂之殛殛極音義並同洪範殛死本亦作極死爾雅殛誅也馬注本之說文殛殊也殊當為誅之誤字誅訓責疑謂罪責而放殛之漢書地理志東海郡祝其縣禹貢羽山在南鯀所殛山在今山東郯城縣東北七十里江南贛撿縣界

四罪而天下咸服

皆服舜用刑當其罪故作者先敘典刑而連引四罪明皆徵用所行於此惣見之○四罪而天下咸服今文與古文同○四罪而天下咸服者堯紀如此罪作皋說文皋下云犯法也泰以皋似皇字改為罪四凶族見左文十八年傳書疏云鄭具引傳文乃云命騅兜舉共工則驩兜為渾敦也共工為窮奇也鯀為檮杌也而三苗為饕餮亦可知禹治水事畢乃流四凶舜不刑此四人者以為老臣不忍刑之王肅難云若待禹治水功成而後以鯀為無功殛之是舜用人子之功而流放其父則禹之勤勞適足使父致殛舜失五典克從之義禹陷三千莫大之罪進退無據亦甚迂哉先謙案鄭謂流殛在治水功成後蓋古文說夏紀云舜攝政巡狩見鯀治水無狀請於堯而殛之則見是殛鯀在禹治水功成前今文說是

二十有八載帝乃殂落

殂落死也堯年十六即位七十載求禪試舜三載自正月上日至崩二十八載

堯死[illegible]帝乃殂落今文帝作放勳
古文作放勛僞孔改帝今文殂落作徂落古文無落字僞傳堯年
十六卽位不實說見前○二十有八載帝乃殂落者堯紀云堯立
七十年得舜二十年而老令舜攝行天子之政薦之於天堯辟位
凡二十八年而崩本尙書爲說不言堯年正義引皇甫謐云堯卽
位九十八年通舜攝二十八年也凡年百一十七歲案論衡氣壽
篇不記堯年[illegible]漢人不知至晉何由知之謐亦造言也今
文殂落作徂落者孟子引堯典曰二十有八載放勳乃徂落趙岐
注放勳堯名徂落死也春秋繁露五十二御覽八十四引五經通
義作放勳御覽八十引帝王世紀作放勛古文無落字者說文殂
下云往死也虞書曰放勛乃殂[illegible]字林集韻十一模引王應麟藝
文志考引漢偁所用異字同於[illegible]案董子用今文許
愼皇甫謐用古文蓋古文作放勛今文作放勳皆不作帝段云自
僞傳不以放勳爲堯名而云堯放上古之功化則放勛乃殂不可
通於是方與傳會易帝字推見至隱其在斯乎說文無落字當
是古文尙書繁露白虎通有落字則同今文方與本僞古文有落
字未可爲據王莽傳師古注引虞書放勳乃徂似無落字當是馬
鄭王古文本或問爾雅殂落死也爾雅古文之學何以同今文曰
殂落死也無妨殂字落字各自爲句於古文亦無不合李巡乃後
漢中黃門必治今文尙書者故注云殂落堯死之稱而郭璞因之
耳二十唐石經作廿皮云中候考靈耀皆作放勛緯書多同今文
是今文作勳亦或作勛也孟子爾雅論衡皆作徂漢涼州刺史魏
元丕碑徂落不雷祝長嚴訢碑顯賈徂落劉
歆遂初賦幾不免乎徂落皆今文作徂之證

百姓如喪考妣

考妣父母

言百官感德思慕○百姓如喪考妣今文與古文同○百姓如喪考妣者堯紀作百姓悲哀如喪父母以故訓代經江云四海乃謂民闕則百姓是羣臣白虎通崩薨篇喪者亡人死謂之喪言其喪亡不可復得見也不直言死稱喪何孝子不忍言孟子趙岐注如喪考妣思之如父母也釋親父爲考母爲妣

三載四海遏密八音

遏絕密靜也八音金石絲竹匏土革木四夷絕音三年則華夏可知言盛德思化所及者遠○三載四海遏密八音今文與古文同載一作年遏一作闕偽傳謂四海爲四夷非說見下○三載者白虎通四時篇或言歲或言載或言年何言成者以紀氣物帝王共之載之言成也載成萬物終始言之也二帝言載三王言年尚書曰三載四海遏密八音謂二帝也又曰諒闕三年謂三王也白虎通用今文載引作年書作載又崔瑗和帝誄曰三載四海遏密八音亦用今文載一作年者堯紀又云三年四方莫舉樂以思堯以故訓代經孟子引經作三年春秋繁露媛燠孰多篇堯親民如子民親堯如母尚書曰二十有八載放勳乃祖落百姓如喪考妣三年三年陽氣厭陰陰氣大興此禹所以有水名也○四海遏密八音者孟子趙岐注遏止也密無聲也八音不作哀思甚也三國志魏明帝詔曰昔放勛殂落四海如喪考妣遏密八音明喪葬之禮同於王者也遏一作闕者春秋繁露五十二引作闕密八音八音者白虎通禮樂篇樂記曰土曰塤竹曰管皮曰鼓匏曰笙絲曰弦石曰磬金曰鐘木曰柷敢此謂八音也孫云塤作於周時唐虞八音蓋鼓兼皮土二音籥章掌土鼓注杜子春云土鼓以瓦爲匡以革爲兩面可擊周語單穆公言八音注以瓦易土知白虎通新說人音非古也史記集解引皇覽云堯冢在濟陰城陽今

郎訓百官江說以四海爲民開是也

月正元日舜格于文祖 月正正月

元日上日也舜服堯喪三年畢將即位故復至文祖廟告○月正
元日今文無徵舜格于文祖今文與古文同○月正元日者孫云
舜改建子之月爲正也釋詁元始也說見上正月上日帝王世紀
云堯崩三年喪畢以仲冬甲子月次于畢始即眞以土承火色尚
黃皮云皇甫諡知爲仲冬月者詩緯推度災言有虞以十一月爲
正時舜以改正故以夏之仲冬月爲月正也漢書王莽傳首冠以
戊子爲元日顏注元善也薛綜東京賦注引作正月元日蓋誤倒
非今文異文○舜格于文祖者史記舜本紀舜得舉用事二十年
而堯使攝政攝政八年而堯崩三年喪畢讓丹朱天下歸舜於是
舜乃至于文祖格至故訓字孫云孝經援神契曰明堂有五室天
子每於其室聽朔布教祭五帝之神配以有功德之君案此知舜
畢堯喪至于文祖是宗祀堯于明堂以赤帝配也江云下文命官
授職是明堂之事

詢于四岳闢四門

詢謀也謀政治於四岳開闢四方之門未開者廣致衆賢○詢于四岳古
文也今文岳作嶽闢四門今文與古文同闢一作辟一作闢○岳
作嶽者舜紀作謀干四嶽岳嶽今古文之異詢謀故訓字○闢四
門者大傳云帝猶反側晨興闢四門來仁賢漢書王莽傳後漢申
居剛傳鄧壽傳班昭傳潛夫論明闇篇風俗通十反篇引皆作闢
四門說文闢下云開也闢一作辟者舜紀如此漢書梅福傳福上
書云傳覽兼聽謀及疏賤令深者不隱遠者不塞所謂辟四門明
四目也一作𨵦者說文𨵦下云虞書曰𨵦四門从門从𠬞段云下古
文闢字從門𠬞會意𠬞引也普班切所引虞書壁中故書也書序

馬本東郊不閞此可證壁中闢皆作閞孔安國以今文讀之改為闢而桼誓序則好古所留遺者

明四目達四聰

廣視聽於四方使天下無壅塞○明四目達四聰古文也今文達作通一作闢四聽一作闢四窗○明四目達四聰者舜紀作明通四方耳目以詁訓代經達一作通者韓詩外傳云故牧者所以闢四目通四聽王莽傳崔發等日虞帝闢四門通四聽潛夫論明暗篇夫堯舜之治闢四門明四目通四聰斡譖譏難違[illegible]是以天下輻軼而聖無不昭故共鯀之徒弗能塞也靖言庸回弗能惑也皮云晃錯傳近者獻其明遠者通厭聰亦用此經義說苑君道篇引作達蓋後人用古文改之一作闢四聰一作闢四窗者後漢郅壽傳何敝疏曰臣聞聖王闢四門闢四聰魯丕傳陛下既廣納謇謇以闢四聽班昭傳陛唐虞之政闢四門而闢四聽風俗通十反篇蓋人君者闢門闢窗號咣博求左文十八年傳杜預注闢四門達四窗人闢新作雝發以賓禮眾賢是其證段云窗者窗之俗體蓋尚書本作囪窗之或字聽又囪之同音字作囪而或如字或讀為聽猶之台可讀為怡尼可讀為昵庸可讀為鏞也作窗正合惠氏棟明堂之說陳云尚書釋文無聽字音義亦不言馬鄭本同異則古文作聽可知史記言明通四方耳目則歐陽尚書作聽可知然則作窗者大小夏侯尚書之文何敝班昭以闢門闢窗彙舉蓋亦讀聽為窗與愈樾云釋名窗聰也於內窺外為聰明也窗聽聲近義通闢四門所以明四目也達四窗所以達四聰也門與目聲義隔故兩言之窗與聰聲義通故一言之古明堂制四旁為兩夾兩夾皆有窗故曰四旁兩夾窗白盛四窗即四旁之窗也[illegible]

咨十有二牧曰食

哉惟時[illegible]撫民時○咨十有二牧
今文與古文同曰食哉惟時今文無徵據史公說咨十有
二牧下是論帝德語僞傳訓爲重民食敬授時諺○咨十有二牧
者自虎通封公侯篇唐虞謂之牧者何尙質使大夫往來牧諸侯
故謂之牧旁立三人𨦟防凡十二牧人書日咨十有二牧何知堯
時十有二州以禹貢言九州十二人者尙書外傳云王者必立牧方三
人之何牧也以遠牧眾也也韓詩外傳云王者必立牧方三人出舉遠方
方者所使竊傳何武翟說苑進言君道篇十二牧三人以爲州州伯書
日應劭漢書朱博傳明方進言古選諸侯賢者以爲州書二伯日
牧十有二州牧所以廣聽說州隱幽也百官卿表引之長有伯
虞應注牧皆以陳云知此禮王制州伯有注殷十二州州之伯義
鄭夏及周牧曰也是牧說文皮云十伯云夏而其伯
同說與何應同牧用今本制天子白虎通鄭彼文說于方伯
國使大夫人之諸侯蓋本今文說文王說每每云方亦二州監嶽八伯
四三人置八義不如何應長大使其大夫又三監四伯佐伯
國外置之伯蓋一四方方立傳嶽維元祀巡狩監四以合嶽嶽
周吏州立一侯四每每立一云每方比四立嶽二伯四嶽契后之死
十州立益一以四州牧立二以佐侯之近是云八南嶽嶽后
分二牧益立之嶽爲州寓十二嶽說人云禹云四之功則則
伯八伯見與大傳不合於記數二二十二功與十二牧鄭臯南之功則
稷夷益彭祖共十後史記又歷舉其十二人中不別舉四○日
以置禹益牧二十人可知二十二人中不別舉四○日
嶽人龍垂爲二十人可知二二十二人如別是舉也夷率
四十合十牧牧中二可伏史公今文家說當如是則也夷率
食哉十二牧中亦可知二牧說當人如是則鬱夷率
哉惟時在者紀云命十二牧論帝德行厚德遠佞人則同爾雅釋
此惟卽舜紀云十二牧論帝德行厚德遠佞人則同爾雅釋
服句曰下是論帝意孫云方言食勸也廣雅釋詁能同則雅釋
詁食僞也案僞卽爲也言勸使有爲魏志華陀傳陀侍能厭食事

言厥爲事也惟時下屬爲句皮云食哉疑是欽哉因偏旁形似缺飤譌脫陳說同先謙案惟時不下屬爲合食哉勸勉之意時是也勉哉惟是猶言惟是勉哉與下文惟時懋哉同義文係倒裝上文女于時史記釋爲于是妻之句法正同本文可通不勞改字

柔遠能邇惇德允元柔安邇近惇厚也元善之長言當安遠乃能安近厚行德信使足長善○柔遠能邇惇德允元今文與古文同○柔遠能邇者漢書百官公卿表敍引如此說苑君道篇十二牧方三人故能邇者所以辟四門明四目達四聰也是以近者親之遠者安之皮云安遠親近卽柔遠能邇也今文說以柔遠與能邇相對漢督郵班碑作渘遠而邇亦今文也漢碑柔多作渘能而古通用孫云能讀爲而而如也言安遠國如其近者說苑以親訓能孟子趙岐注親愛也漢書師古注能善也義相近詩氏勞柔遠能邇釋文引鄭云能忞也箋云能猶伽也安遠方之國順如其近者伽卽如字呂覽高注忞從也則此忞當謂順從其意○惇德允元者漢官儀靈帝策書云司徒胡廣惇德允元是其證案謂帝當厚德信善也舜紀總之曰行厚德惇厚允信釋詁文

而難任人蠻夷率服任佞難拒也佞人斥遠之則忠信昭於四夷皆相率而來服○而難任人蠻夷率服今文與古文同率一作帥○而難任人者舜紀云遠佞人以故訓代經孫云釋詁阻難也阻有遠意任人者段云咎繇謨作壬釋詁任壬佞也論語色厲而內荏皇氏義疏引江熙曰古聖難於荏人江所據尙書作荏字○蠻夷率服者舜紀如此率一作帥者漢書景武昭宣元成功臣表敍曰昔書稱蠻夷帥服許其慕諸夏也孫云舜詩[illegible]祭天子耳目不能

[illegible]遠凶人則鑾夷循服皆明堂布政之訓先議案經文咨十有二牧以下史記正義云舜命十二牧論帝堯之德江孫諸儒從之大誤史記云論帝德者言君德當如是則遠人服與下踐帝位之帝同義至經下熙帝之載帝指堯言史公易爲美堯之事以彼帝讓堯則知此帝非謂堯矣舜與岳牧稱美堯德情理固然但案上下文義不合故知非也

舜曰咨四岳有能奮庸熙帝之載

奮起庸功載事也訪羣臣有能起發其功廣堯之事者言舜曰以別堯○舜曰咨四岳古文也今文岳作嶽有能奮庸熙帝之載今文與古文同○岳作嶽者舜紀作舜謂四嶽曰岳嶽今古文之異此虞首言舜曰以下乃言帝曰以別於前文之帝曰○有能奮庸熙帝之載者舜紀作有能奮庸美堯之事者以故訓代經集解引馬云奮明庸功也書疏引鄭云載行也孫云經文庶續咸熙漢書律厤志作眾功皆美是熙爲美也明勉也謂奮勉周書諡法解載事也國語韋昭注載行也案廣雅釋詁奮進也奮庸言進用

使宅百揆亮采惠疇

亮信惠順也求其人使居百揆之官信立其功順其事者誰乎○使宅百揆亮宷惠疇古文也今文宅當爲度○宅爲度者說見前舜紀作使居官相事夏本紀云有能成美堯之事者使居官皆以居官訓度百揆度云史公不以百揆爲官名孫云經文納于百揆史公百揆亦作百官亮宷爲相事者孫云釋詁亮相導也亮相義同宷事釋詁文釋言惠順也易九家注疇類也言居官相事順其疇類

僉曰伯禹作司空

四岳同辭而對禹代鯀爲宗伯入爲天子司空治洪水有成功言可用之○僉曰伯禹作司空今文與古文同○僉

曰伯禹作司空者舜紀作皆曰伯禹爲司空可美帝功下四字足經意也風俗通皇霸篇引經曰僉曰伯禹大傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公溝瀆雍遏水爲民害則責之司空白虎通封公侯篇司馬主兵司徒主人司空主地又云則司空主土不言土言空者空尚主之何況於實以微見著北堂書鈔五十引五經異義今尚書夏侯歐陽說云天子三公一曰司徒二曰司馬三曰司空九卿二十七大夫八十一元士凡百二十皮云史公不以百揆爲官名云爲司空即可美帝功非謂由司空遷百揆始可美帝功也尚書刑德放云禹長於地理水泉九州得括地象圖故堯以爲司空說苑鹽鐵論潛夫論論衡吳越春秋皆云禹爲司空不云禹爲百揆是今文家說無以百揆爲官名者周禮疏序引鄭云初堯冬官爲共工舜舉禹治水堯知其有聖德必成功故改命司空以官名寵異之非常官也至禹登百揆之任捨司空之職爲共工與虞故曰垂作共工益作朕虞是也孫云周禮司空主事故共工屬司空若山虞澤虞皆屬司徒鄭以虞與共工並言者以禹隨山刊木暨益奏庶鮮食則禹實兼虞而益佐之案馬氏注前堯舜俱以爲謚引謚法文則此當有禹謚也受禪成功曰禹蓋脫文今本謚法亦爲後人删落經稱伯禹蓋禹此時已爵爲伯皮云古天子止有三公不得於三公之上更立一百揆之官鄭駁異說即僞孔所本

帝曰俞咨禹汝平水土惟時懋哉

然其所舉稱禹前功以命之懋勉也惟居是百揆勉行之○帝曰俞咨禹古文也今文俞咨當作咨俞汝平水土惟時懋哉今文也古文惟時作時惟僞孔號稱古文反從今文違謬頃然[illegible]欲咨當[illegible]禹以故訓代經夏本

……土惟時懋哉者

舜紀作禹平水土維是懋哉時是故訓字今文如此古文惟時作時惟者說文懋下云勉也虞書曰時惟懋哉大小徐本及玉篇同是古文作時惟與今文維時異釋文懋音茂馬云美也段云古茂懋通用茂義近美故馬云美也釋故茂勉也董仲舒對策爾雅郭璞注皆引書茂哉茂哉董用今文郭用古文則今古文皆一作茂可證

禹拜稽首讓于稷契暨皋陶

居稷官者棄也契皋陶二臣名稽首首至地○禹拜稽首讓于稷契暨皋陶今文與古文同○禹拜稽首者舜紀如此段云稽者䭫之借字○讓于稷契暨皋陶者舜紀如此暨作與故訓字說文臮下云眾與詞也从㐺自聲虞書曰臮咎繇眔下云古文臮段云蘦該漢書音義云臮尚書音巨泣反可證六朝時尚書作臮今本作暨葢衛包本音義無臮開寶時刪之稷者書疏云棄也引鄭云時天下賴后稷之功故以官名通稱劉云稷不稱棄者周史以諱改之契者說文偰下云偰高辛氏之子堯司徒殷之先从人契聲別無他義葢壁中尚書正作偰也禼下云讀與偰同可知漢人通用偰人所共曉不知何時遺去人旁借用書契偰乃高辛氏八元之一班書人表不得主名故旣舉八元復舉禼禼者偰之借字許書云讀與偰同謂其音同非謂字同竊下云禼古文偰此淺人妄增非許語也釋文於孔序云皋本又作咎陶本又作繇攷自來古文尚書有作皋陶者有作咎繇者是以顏注漢書引尚書皆作咎繇李注文選皆作皋陶說文引虞書作咎繇則壁中原本也

帝曰俞汝往哉

然其所推之賢不許其讓勑使往宅百揆○帝曰俞汝往哉今文與古文同僞傳然所推之賢不許其讓本鄭

說○帝曰僉汝往哉者舜紀作舜曰然往矣夏本紀作女其往視爾事矣集解引鄭云然其舉得其人汝往居此官不聽其所讓也案夏本紀序舜命在治水前禹奉帝命遂往治水也

帝曰棄黎民阻飢汝后稷播時百穀

阻難播布也眾人之難在於民饑汝后稷布種是百穀以播之美其前功以勉之○帝曰棄黎民阻飢僞古文也古文當作組飢今文當作祖飢汝后稷僞古文也今古文皆當作汝居稷播時百穀今文與古文同○今文作祖飢古文作組飢者舜紀作舜曰棄黎民始飢以故訓代經周本紀同集解引徐廣曰今文尚書作祖饑祖始也漢書食貨志舜命后稷以黎民祖飢是爲政首孟康注祖始也黎民始飢命棄爲稷官也古文言阻詩釋文引馬注尚書作祖云始也是馬用今文詩思文疏引鄭云阻讀曰組阻尼也段云阻非難識之字蓋壁中故書作組故鄭云組讀曰阻阻尼也學人改經文作阻則注不可通乃又倒之云阻讀曰組經書中此類甚多古文作組鄭讀爲阻此正如昧谷壁中作乖谷鄭讀爲昧也古且與組音義同且薦也組所以薦內也孔壁伏壁疑本作且伏讓且爲祖訓始孔安國本或通以今字作組而說者仍依今文讀爲祖訓始馬注是也鄭意以九載績壐黎民久飢不得云始故着作阻而訓爲尼方與徑用鄭說易經字作阻不作組亦如僞孔用鄭說易經文作昧谷不作乖谷釋文本簡略且闕實改實之後原委尤不可改矣蘇州袁廷檮藏宋本毛詩正義引黎民組飢組讓曰阻與曰本七經攷文合○汝后稷當作汝居稷者居稷與下作司徒作士相對爲文舜紀后誤字周本紀作爾后稷皆後人改之江云列女案毋美源傳完使漢書後[illegible][illegible][illegible]部也[illegible]母棄於部號曰后稷及

[illegible]時百穀其后世世
居稷論衡初稟篇棄事堯爲司馬居稷官故爲后稷鄭注亦云汝
居稷官列見是今古文家引經皆作汝居稷又鄭箋詩閟宮云后
稷長大堯登用之使居稷官據此尙書作汝居稷於義爲長正義
云單名爲稷尊而君之稱爲后稷非官稱后也此亦強說舜命其
臣不當從尊稱疑作后直是誤字后與居形似又經傳多言后稷
故因而致誤史記周本紀帝舜曰棄黎民始飢爾后稷播時百穀
封棄于部號曰后稷據史公號曰后稷之文則上文爾后稷之后
亦當本是居字蓋因帝使居稷故號曰后稷也若上已云爾后稷
下云號曰后稷不亦贊乎以此推之則五帝紀之汝后稷亦當爲
汝居稷國語皆我先王世后稷世后稷不詞亦嘗是世居稷列女
傳云世世居稷此世居稷之明證也作后者皆淺人所改○播時
百穀者舜紀如此周本紀同集解引鄭云始者洪水時眾民尼于
飢汝居稷官種蒔土穀以教活之段云說文蒔下云更別種也周
頌箋后稷播殖百穀殖植古通用亦即易時作蒔之意也呂刑稷
降播種農殖嘉穀祭法其子曰農能殖百穀周棄繼之鄭語周棄
能播殖百穀藝以衣食民人者也韋注殖長也先謙案周本
紀堯舉棄爲農師天下得其利有功舜既命棄遂封於部

帝曰

契百姓不親五品不遜

五品謂五常遜順也○帝曰契百姓不親
五品不遜古文也今文遜作馴一作訓古
文遜一作愻○遜作馴一作謂者舜紀作舜曰契百姓不親五品
不馴殷本紀作不訓皆今文也集解引鄭云五品父母兄弟子也
索隱史記馴字徐廣皆讀曰訓訓順也孫云鄭語史伯曰商契能
合和五敎以保于百姓者也注云五敎謂父義母慈兄友弟恭子

孝也先謙案與上五典義同大傳云百姓不親五品不訓則責之
司徒又曰臣多弑主孽多殺宗五品不訓責於人公皮云孝經援
神契五更者訓於五品漢書霍光傳五品以訓韋賢傳韋玄成自
劾責詩曰五品以訓王莽傳五品乃訓漢紀云契作司徒訓五品
後漢鄧禹傳拜大司徒策云五品不訓劉愷傳陳忠疏云謂訓五
品周舉傳五品不訓陳蕃傳齊七政訓五典謝夷吾傳班固爲夷
吾云下使五品咸訓於嘉時蔡邕獨斷云兄事五更者訓十五品
也胡公碑云訓五品於司徒又云訓五品於羣黎太尉楊公碑將
訓品物潛夫論五德志篇契爲堯司徒職親百姓訓五品地官鄭
注敎所以親百姓訓五品皆用今文尚書說苑貴德篇引作五品
不遜劉向用今文亦當作訓後人據古文尚書改之古文遜一作
愻者說文愻下云順也从心孫聲唐書曰五品不愻段云案遜謂
通今本作遜未審衛包所改抑衛包前已然禮緇衣恭以位之則
民有孫心毛氏居正所見本孫心二字有作愻一字者漢魏人書
內閉行愻字人財穡懸歸[illegible]學記不陵節而施之謂遜說苑作
學不陵節而施之曰馴遜馴皆順也今文作訓訓通作馴非敎訓
之謂鄭注詩禮用今文尚書絕

汝作司徒敬敷五敎在寬

布五常
少惟地官序官注訓五品一見之敎務
在寬所以得人心亦美其前功○汝作司徒敬敷五敎今文與古
文同一敬上多而字敷一作傳在上當重五敎二字⊃汝作司徒
者舜紀作汝爲司徒殷本紀同作爲故訓字曰虎通引別名記曰
司徒典名又曰司徒主人不言人言徒者徒衆也重民衆⊃敬敷
五敎者後漢鄧禹傳後漢紀三十引書可證一敬上多而字者舜
紀即此敎本紀引[illegible]傳同文[illegible]蔡邕司空楊公碑命公作司徒而

[illegible]古本亦有而字數一作傳者漢孔宙碑云祇傳五教三家今文異字也集解引馬云五品之教○在上當重五教二字者殷本紀重二字舜紀奪文蓋古人重字輒於字下加二後人誤刪之後漢明帝紀和帝紀鄧禹傳大司徒策文工暢傳寇榮傳續漢志注引夏勤策文順帝紀注質帝紀注詩商頌譜後漢紀三十引書皆重五教二字唐石經五教下壘二字尚可辨是今古文並有之

帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄

猾亂也夏華夏羣行攻劫曰寇殺人曰賊在外曰姦在內曰宄言無教所致○帝曰皐陶蠻夷猾夏寇賊姦宄今文與古文同姦一作奸宄一作執○帝曰皐陶蠻夷猾夏者舜紀如此帝作舜白虎通禮樂篇何以名為蠻夷曰聖人本不治外國非為制名也因其國名而言之耳一說曰因其短而為之制名也夷者傳夷無禮義蠻者執心違邪風俗通云東方曰夷東方仁好生萬物觝觸地而生夷者觝也南方曰蠻君臣同川而浴極為簡慢蠻者慢也今文家說蠻夷如此皮云漢書刑法食貨志王莽匈奴傳後漢馮緄傳皆作猾大傳潛夫論志氏族篇並引作滑法言孝至篇宗夷滑夏是今文作猾亦作滑史記酷吏傳滑賊任威漢書作猾蓋篆體从水从犬之字偏旁相似而誤集解引鄭云猾夏侵亂中國也俞樾云孔宙碑是時東嶽黔首猾夏不寍東嶽黔首亦華夏之人而云猾夏不可通疑猾夏何有別解說文夏中國之人也从夂从頁从臼臼兩手夂兩足也此說難通豈中國人有首手足而外國無之乎抑豈中國所以為中國止以有首手足乎說文夔貪獸也又曰母猴从人从頁已止夂其手足然則夏夔二字意同而一以為中國人一以為貪獸何與愚意夔

从手則爲擾亂字疑夏字亦有擾亂義故漢碑擾字往往作擾李翊碑時益部擾攘樊敏碑京師擾攘周公禮殿記會値擾亂皆省變爲夏蓋由義本相通不得竟謂漢隸之苟且也古語以猾夏二字連文同義猾亂也夏亦亂也此可卽孔宙碑以孜今文異說之遺○寇賊姦宄者漢書王莽傳潛夫論呂覽高誘注可證姦一作奸者大傳如此宄一作軌者舜紀如此漢書刑法食貨志後漢李固傳注同軌宄借字史記集解司刑疏引鄭云强取爲寇殺人爲賊由內爲姦起外爲軌說文宄下云姦也外爲盜內爲宄魯語里革曰毁則爲賊竊寶者爲軌用軌之財者爲姦注亂在內爲軌晉語長魚矯曰亂在內爲軌在外爲姦鄭注互譌引之者姦也

汝作士五刑有服

士理官也五刑墨劓剕宮大辟服從也言得輕重之中○汝作士五刑有服今文與古文同○汝作士者舜紀如此大傳云鑾夷猾夏寇賊奸宄則責之司馬白虎通封公侯篇司馬主兵不言兵言馬者馬陽物乾之所爲行兵用馬不以傷害爲文故云馬也則皋陶爲司馬三公之職史記集解引馬云獄官之長書疏引鄭云士察也主察獄訟之事孫云周禮士師在小司寇下而云獄官之長者唐虞三公無司寇之名其刑官名士卽當周之司寇故今文以爲司馬主兵士察釋詁文不以爲士師之士也皮云經列九官惟有司徒司空並無司馬則虞時無司馬之官大傳云天子三公一曰司徒公二曰司馬公三曰司空公每一公三卿佐之鄭注此夏時之官也又王制注云此夏制也周禮序官疏引夏傳曰司馬在前孜工記序工疏引夏傳鄭注云坐而論道謂之三公通職名無正官名鄭兼通今古文說孔賈皆得見此注大傳元本合觀諸說則大傳以司馬司徒司空爲三公

[illegible]蠻夷猾夏寇賊姦宄則責之司馬亦郎後世司馬之職推言之未嘗明指臯陶爲司馬如孫說也陳喬樅又以后稷司徒秩宗司馬士共工爲六卿益以虞及典樂納言爲九卿其制非虞非周不今不古自造官制尤不可據尚書刑德放云益爲司馬說苑君道篇契爲司馬論衡初稾篇棄事堯爲司馬蓋以司馬無明文故各以意言之其實虞時無司馬也史記與說苑修文篇皆日臯陶爲大理獨斷云唐虞日士官史記曰臯陶爲理尚書日臯陶作士是士即理官漢書刑法志引孫鄭曰若夫舜修百僚咎繇作士命以蠻夷猾夏寇賊姦軌而刑無所用所謂善師不陳者也先謙案唐虞兵刑合爲一官故述臯陶作士之功而必舉蠻夷寇賊爲言漢儒謂臯陶爲司馬郎原於此故班氏作刑法志仍以兵刑並敘也呂覽君守篇高注文選應劭注皆引書汝作士師則今文別本有多一師字者○五刑有服者舜紀如此集解引馬云五刑墨劓剕宮大辟孫云服謂畫衣冠

五服三就

既從五刑謂服罪也行刑當就三處大罪於原野大夫於朝士於市○五服三就今文與古文同○五服三就者舜紀如此集解引馬云三就謂大罪陳諸原野次罪於市朝同族適甸師氏既服五刑當就三處書疏云鄭與馬同孫云就當讀如幓藉五就之就鄭注云成也唐虞之象刑上刑赭衣不純中刑雜屨下刑墨幪以居州里而民恥之而反於禮所謂五刑之服有上中下三等故云三就魯語臧文仲曰大刑用甲兵其次用斧鉞中刑用刀鋸其次用鑽笮薄刑用鞭朴故大者陳之原野小者致之市朝五刑三次韋注次處也三處野朝市也案馬鄭以市朝爲一塯出甸師氏蓋以周法言之不如韋注之當御覽七百六十

四引大傳云古者中刑用鑽鑿而脫其全文是今文有以五刑爲肉辟者江云蠻夷猾夏寇賊姦宄豈象刑足以威之乎則五刑自當有甲兵斧鉞矣至於刀鋸鑽笮據韋注則是墨劓剕宮大辟也蓋制是刑而復設是象其時之民重恥畏象刑尤甚於畏肉刑罕有犯者雖有象刑而用之蓋尠況肉刑乎然刑制固不可廢也皋陶見爲刑官安得謂唐虞無刑制哉先謙案江說是餘詳象以典刑下

五流有宅五宅三居

謂不忍加刑則流放之若四凶者五刑之流各有所居五居之差有三等之居大罪四裔次九州之外次千里之外○五流有宅五宅三居古文也今文作五流有度五度三居僞傳三等之居本馬說○五流有度五度三居者舜紀如此孫云王制度地以居民五流者謂流宥五刑王制司徒命鄉簡不帥教者以告不變命國之右鄉移之左國之左鄉移之右不變移之郊不變移之遂不變屏之遠方又云屏之遠方西方曰棘東方曰寄注云棘當爲僰僰之言偪使之偪寄於夷戎不屏於南北爲其太遠案王制殷禮所本古矣疑可以說此五宅三居又王制云公家不畜刑人屏之遠方唯其所之不及以政示弗故生也鄭引此經五流有宅以謂左右鄉一郊二遂三東西二爲五也三居者郊遂遠方也晉書刑法志舜命皋陶以五刑有服五服三就五流有宅五宅三居方乎前古事既參倍謂五刑有服即象以典刑五流有宅即流宥五刑增出三就三居故云參倍前古也史記集解引馬云謂在入議君不忍刑宥之以遠五等之差亦有三等之居大罪投四裔次九州之外次中國之外王制疏引鄭云宅讀曰咤懲刈之器謂五刑之流皆有器懲刈五咤者是五種之居謂在[illegible]自九州之外至于四海三

分其地[illegible]若周[illegible]小司寇職議親議故議賢議能議功議貴議勤議賓之八辟以周法推虞制四裔若四罪九州之外者萬里之外中國之外者五千里之外也咤卽叱字廣雅釋詁懲懷乂也宅與度通懷卽度字俗加心是宅爲懲刈之義江云桎一梏二桊三爲數不符掌囚云上罪梏桊而桎中罪桎梏下罪梏王之同族桊有爵者桎鄭言五種其此之謂與夷鎮蕃見職方氏九服之辨鄭注大行人職亦云九州之外夷服鎮服蕃服也皮云王制與大傳相出入孫說可補今文家說之遺**惟明克允**言皋陶能明信五刑施之遠近蠻夷猾夏使咸信服無敢犯者因禹讓三臣故歷述之○惟明克允今文與古文同一作維明維允僞傳因禹讓三臣故歷述之本鄭說○惟明克允者舜紀作惟明能信以故謂代經集解引馬云當明其罪能使信服之周禮疏序引鄭云此三官是堯時事舜因禹讓述其成功一作維明維允者漢衡方碑如此皮云衡方碑用今文其云少以文塞與今文合可證則今文尚書有作維明維允者**帝曰疇若予工僉曰垂哉**問誰能順我百工事者朝臣舉垂垂臣名○帝曰疇若予工僉曰垂哉今文與古文同○帝曰疇若予工僉曰垂哉者舜紀作舜曰誰能馴予工皆曰垂可以故訓代經馴亦順也集解引馬云謂主百工之官也段云工垂字他書皆作倕山海經南方不距之山巧倕葬其西郭傳倕堯巧工也音瑞顧命當同此篇**帝曰俞咨垂汝共工**共謂供其職事○帝曰俞咨垂汝共工今文與古文同僞傳釋共爲供本馬說○帝曰俞咨垂汝共工者舜紀作於是以垂共工依經說之也集解引馬云爲司空共理百工之事漢書百官表敘云垂

作共工利器用應劭注為共工理百工之事也先謙案舜紀云為共工漢書云作共工以共工為官名今文說也應注亦用今文說馬云共理百工之事釋共為供工為職事書疏云其官或以共工為名要帝意言共謂共此職也鄭言堯冬官為共工及舜舉禹堯改名司空以官名寵異之禹登百揆捨司空司空復為共工故曰垂作共工[illegible]見馬云為司空者舉其前官名皆古文說

垂拜稽首讓于殳斨暨伯與殳斨伯與二臣名〇垂拜稽首讓于殳斨暨伯與古文也今文殳作朱伯與作柏譽〇殳作朱伯與作柏譽者漢書人表朱斨柏譽二人列上中朱殳聲近柏伯與譽通用

帝曰俞往哉汝諧汝能諧和此官〇帝曰俞往哉汝諧今文與古文同〇帝曰俞往哉汝諧者自垂拜稽首至此史公刪渻之崔瑗河閒相張平子碑往才汝諧哉才通假字孫云諧者借也俞則然其讓矣仍使借往洽事皮云東觀漢記桓榮傳歐陽尚書博士欽上欲用榮榮叩頭讓曰臣經術淺薄不如同門生郎中彭閎揚州從事臯宏帝曰俞往汝諧因拜榮為博士引閎為議郎用此經文與孫說合段云古文苑張平子碑章樵注古文尚書哉作才此謂宋次道家之古文尚書晁公武刊石於蜀者也薛季宣書古文訓正是此本故哉皆作才朔厥由來乃作僞者竊取張平子碑耳郭注爾雅引書茂才茂才卹懋哉懋哉也論語鄭注古字材哉同

帝曰疇若予上下草木鳥獸僉曰益哉上謂山下謂澤順[illegible]文卜[illegible]謂施其政教取之有時用之有節言伯益能之〇帝曰疇若予上下草木鳥獸今文與古文同僉曰益哉僞古文也今古文作禹[illegible]益哉[illegible]云禹同治水者益暨稷既仍舊職益時烈山

將薦之僞傳竄為僉曰欲與上下文一例不知聖朝大公衆知其賢則交譽而不為朋黨若獨知其賢卽薦衆以對而不為異也段云此方與之謬非梅賾也○帝曰疇若予上下草木鳥獸者舜紀作舜曰誰能馴予上下草木鳥獸以故訓代經集解引馬云上謂原下謂隰孫云公羊昭元年傳上平曰原下平曰隰漢書楊雄傳昔者禹任益虞而上下和屮木茂說文屮下云艸木初生也古文或以為艸字讀若徹劉云上下兼及天文地理之正夏小正詳之○禹曰益哉者書疏云馬鄭王本皆作禹曰益哉詩秦譜疏引虞書禹曰益哉皮云文選羽獵賦昔者禹任益虞李注亦引尚書禹曰益哉雄箸述存於今者皆與今文尚書合則雄亦習今文不得因其好古文字遂以為用古文也賦云禹任益虞則今文亦作禹曰與馬鄭王本同蓋今古文皆作禹惟方興本作僉耳史記亦當作禹曰今作皆曰蓋後人據方興本以故訓字改之

帝曰俞咨益汝作朕虞

虞掌山澤之官○帝曰俞咨益汝作朕虞今文與古文同僞傳本馬說○帝曰俞咨益汝作朕虞者舜紀作於是以益為朕虞依經說之漢書地理志為舜朕虞養育草木鳥獸百官公卿表序垂作共工莽作朕虞王莽傳更名水衡都尉曰予虞漢記云垂作共工益作朕虞後漢劉陶傳益典朕虞文選二十七注引應劭曰垂共工益朕虞兩漢人用今文尚書皆朕虞二字為官名王莽更曰予虞用今文義也書疏引鄭云言朕虞重草木鳥獸秦詩譜有伯翳者舜命作虞官史記集解引馬云虞掌山澤之官名是古文說不連朕為官名劉云虞官主歲虞汁月之事非重草木鳥獸也先謙案史記秦本紀柏翳佐舜調馴鳥獸鳥獸多

騶服訓騶是若之本義劉謂不重草木鳥獸非也

益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧

朱虎熊羆二臣名垂益所讓四人皆在元凱之中○益拜稽首讓于朱虎熊羆帝曰俞往哉汝諧今文與古文同僞傳以朱虎熊羆爲二臣名非說見下○益拜稽首讓于朱虎熊羆者舜紀如此于下增諸臣二字以多人故與上文殳斨伯與二人不同漢書人表有伯虎仲熊季熊無朱段云左氏傳伯虎仲熊叔豹季貍人表作季熊熊疑羆之誤蓋朱虎熊羆四人也○帝曰俞往哉汝諧者舜紀作舜曰往矣汝諧遂以朱虎熊羆爲佐孫云據此諧字當訓作偕審矣

帝曰咨四岳有能典朕三禮僉曰伯夷

三禮天地人之禮伯夷臣名姜姓○帝曰咨四岳古文也今文岳作嶽有能典朕三禮僉曰伯夷今文與古文同伯夷一作柏夷一作百夷○岳作嶽者舜紀作舜曰嗟四嶽岳嶽今古文之異咨嗟故訓字○有能典朕三禮僉曰伯夷者舜紀作有能典朕三禮皆曰伯夷可集解引馬云三禮天神地祇人鬼之禮也鄭云天事地事人事之禮也孫云典與敷同周禮鄭注典主也伯夷一作柏夷者見人表一作百夷者見蔡邕姜淮碑

帝曰俞咨伯汝作秩宗

秩序宗尊也主郊廟之官○帝曰俞咨伯汝作秩宗古文也今文一作咨伯夷一作咨爾伯○一作咨伯夷者舜紀作舜曰嗟伯夷一作咨爾伯者白虎通王者不臣篇先王老臣不名親與先王戮力共治國有功於天下故尊而不名也尚書曰咨爾伯不言名也皮云齊太公世家其先祖嘗爲四嶽佐禹平水土甚有功虞夏之際封於呂或封於申陳杞世家云伯夷之後至周武王復封于齊曰太公望

[illegible]折民惟刑以封申呂是今文說以伯夷爲堯時四嶽故舜尊爲老臣而不名而伯夷卽在四嶽之中先謙案白虎通作伯者班用夏侯尚書作伯夷者史公用歐陽尚書故不同也○汝作秩宗者舜紀云以汝爲秩宗史記集解引鄭云主次秩尊卑論衡書虛篇案秩宗官缺帝舜博求眾稱伯夷稽首讓于夔龍秩宗卿官漢之宗正也皮云漢書百官表云王莽太常曰秩宗依古也莽用今文以太常典禮故也伯夷不與舜同宗以漢之宗正當之誤**夙夜惟寅直哉惟清**夙早也言早夜敬思其職典禮施政教使正直而清明○夙夜惟寅直哉惟清今文與古文同○夙夜惟寅直哉惟清者舜紀作夙夜惟敬直哉惟靜絜以故訓代經蔡邕胡公碑夙夜惟寅以允帝命孔彪碑云直哉維清皆其證孫云說文瀞無垢薉也**伯拜稽首讓于夔龍**夔龍二臣名○伯拜稽首讓于夔龍今文與古文同夔一作歸○伯拜稽首讓于夔龍者舜紀作伯夷讓夔龍渻約其文夔一作歸者水經江水注引樂緯曰昔歸典協聲律宋忠注歸卽夔尚書中候讓于益歸往云歸讀曰夔緯書多同今文蓋三家本有作歸者**帝曰俞往欽哉**然其賢不許讓○帝曰俞往欽哉今文與古文同○帝曰俞往欽哉者舜紀作舜曰然直接下以夔爲典樂渻約經文**帝曰夔命汝典樂教胄子**胄長也謂元子以下至卿大夫子弟以歌詩蹈之舞之教長國子中和祗庸孝友○帝曰夔命汝典樂教胄子今文與古文同胄子一作育子○帝曰夔命汝典樂者舜紀作以夔爲典樂依經說之○教胄子者漢書禮樂志昔者自卿大夫師瞽以下皆選有道德之人朝夕

習業以教國子國子者卿大夫之子弟也皆學歌九德誦六詩習
六舞五聲八音之和故帝舜命夔曰女典樂教胄子此今文作胄
之證一作教育子者楊雄宗正箴各有育子世以不錯則今文亦
作育子說文育下云養子使從善也从𠫓肉聲虞書曰教育子所
引今文也舜紀作教稺子段云釋言育稚也詩谷風鄭箋云昔育
之育稚也鴟鴞鬻子之閔斯毛傳鬻子稚子也史記多以故訓代
經此稺子即經之育子知古文作胄子者釋文胄直又反王云胄
子國子也馬云胄長也教長天下之子弟陸用王本為音義馬王
本作胄則鄭本作胄可知史記集解引鄭云國子也然則王注即
襲鄭注王制鄭注引虞書曰教胄子是鄭本同王本也大司樂注
若舜命夔典樂教育子是也則鄭亦引今文陳云作育子者歐陽
尚書也作胄子者大小夏侯尚書也皆三家今文也何以明之漢
志云國子者卿大夫之子弟也故帝舜命夔曰女典樂教胄子是
以胄子訓為國子與史記不同馬鄭王本作胄子此古文經之同
於夏侯尚書者也鄭國子之訓當即本夏侯說歐陽尚書作育子
史公以故訓字代之作稺子物稺不可不養許云養之使善即馬
所云教長天下之子弟長養義通則許馬皆用歐陽說也孫云王
制樂正崇四術立四教注引經交云幼者教之於小學長者教之
於大學尚書傳曰年十五始入小學十八入大學王制又云王太
子羣后之太子卿大夫元士之適子國之俊選皆造焉是胄子為
適于也王引之云凡未冠者通謂之稺子稺子即育子內則十有
三年學樂誦詩舞勺成童舞象周書太子晉解云人生而重丈夫
謂胄子胄子成人能治上官謂之士亦謂未冠者為胄子也孔穎
[illegible]其義者矣案此今古

至賤大夫子弟者阮元校勘記云王本謂上有子字案釋文王云冑子國子也馬云冑長也敎長天下之子弟如馬說則敎冑二字連文子字單出謂敎長此子也如王說則敎字單出冑子二字連文謂敎此國子也僞孔云敎長國子國子二字取之王敎長二字取之馬則孔意亦敎冑連文子字單出上文冑長也者乃長養之長非長幼之長當從古本謂上加子字爲是以疏考之則孔穎達時已譌脫矣又案冑無長義馬本末必作冑疑亦作育故訓作長長即養也僞孔於文從王於義從馬殊爲牽牽先謙案段又云大司樂釋文育音冑本亦作冑育冑二字音義皆通育从內聲冑從由聲內由同部爾雅猶如鹿舍人本猶作驚郭璞音育冑亦可讀余六育亦可讀直又也長養義近育冑訓同馬許敎冑連讀其訓弨子國子則言其可長可養冑子連讀

直而溫寬而栗

敎之正直而溫和寬弘而能莊栗○直而溫寬而栗今文與古文同○直而溫寬而栗者舜紀如此漢書禮樂志同集解引馬云正直而色溫和寬大而謹敬戰栗也孫云聘義縝密以栗注栗堅貌性行寬大者勝之以堅栗溫和爲春生堅栗爲秋成此言仁義所本也表記虞帝寬而有辨注辨別也猶寬而栗也梗直者加以溫相寬厚者加以明辨性以相反者相成鄭箋詩云栗析也古者聲栗裂同也是鄭以栗爲分析與辨別義近今文栗一作慄皮云衡方碑引作寬慄蓋三家今文異字

剛而無虐簡而無傲

剛失之虐簡失之傲敎之以防其失○剛而無虐簡而無傲今文與古文同○剛而無虐簡而無傲者舜紀如此無並作毋字同漢書禮樂志傲作敖皮云蔡邕太尉橋公碑剛而不虐蓋以意易

之陳仲弓碑亦作剛而無虐孫云淮南高注虐害也說文傲据也乾剛坤簡古教學必先治性情法天地四時於虞書爲四德皋陶謨爲九德洪範爲三德此大學之道也

詩言志歌永言

謂詩言志以導之歌詠其義以長其言○詩言志歌永言古文也今文作歌咏言○詩言志歌永言者舜紀作詩言意詞長言以故訓代經所用古文說集解引馬云謂所以長言詩之意也啟桔誌雝疑孫云禮檀弓鄭注志意也永長也釋詁文詩序云詩者志之所之也在心爲志發言爲詩樂記歌之爲言也長言之也說之故言之言之不足故長言之今文作歌咏言者漢書禮樂志如此又藝文志云書曰詩言志哥詠言故哀樂之心感而歌詠之聲發誦其言謂之詩詠其聲謂之哥班用今文說作咏不作永皮云禮樂志篇首云和說之情難形則發之於詩歌詠言鐘石莞弦是以詠爲實字其義甚明說文歌下云詠也哥下云聲也古文以爲謌字詠下云或作咏哥歌咏詠字並同論衡謝短篇云尚書曰詩言志歌詠言此時已有詩也王充所據本與班同先謙案據馬注知古文作永與班王用今文作詠不同史公作歌長言以長代永此又堯典用古文說之一也馬注是其明證以爲歐陽異義者非

聲依永律和聲

聲謂五聲宮商角徵羽律謂六律六呂十二月之音氣言當依聲律以和樂○聲依永律和聲古文也今文作聲依咏○聲依永律和聲者舜紀如此詁林[illegible][illegible]又集解引鄭云聲之曲折又依長言聲中律乃爲和也今文作聲依咏者漢書禮樂志如此皮云顏注咏永也永長也志明作咏顏以永長之義解之非釋文永徐音詠徐仙民讀永爲咏即[illegible]高注聲絲竹金石之聲也

陽統陰故言律以該呂

八音克諧無相奪倫神人以和倫理也八音能諧理不錯奪則神人咸和命夔使勉之○八音克諧無相奪倫神人以和今文與古文同古文諧一作龤○八音克諧者舜紀如此克作能故訓字春秋繁露正貫篇蔡邕文烈侯楊公碑並引八音克諧諧一作龤者說文龤下云樂和龤也从龠皆聲虞書曰八音克龤益故書作龤○無相奪倫神人以和者舜紀如此無作毋字同蔡邕文烈侯楊公碑亦引神人以和集解引鄭云祖考來格羣后德讓其一隅也孫云以皋陶謨說經神人祖考爲神羣后爲人繁露正貫篇德在天地神明休集並行而不竭盈于四海而頌聲詠書曰八音克諧無相奪倫神人以和乃是謂也風俗通聲音篇聲者宮商角徵羽也音者土曰塤匏曰笙革曰鼓竹曰管絲曰絃石曰磬金曰鐘木曰柷書八音克諧無相奪倫由是言之聲本音末也皆今文家推演之詞

夔曰於予擊石拊石百獸率舞石磬也磬音之清者拊亦擊也樂清者和則其餘皆從矣樂感百獸使相率而舞則神人相和可知○夔曰於予擊石拊石百獸率舞今文與古文同○夔曰於予擊石拊石百獸率舞者舜紀如此漢書禮樂志劉向傳風俗通聲音篇引經同公羊哀十四年傳疏史記集解引鄭云石磬也百獸服不氏所養者也率舞言音和也謂聲音之道與政通焉呂氏春秋云帝堯立乃命質爲樂質乃效山谿澗谷之音以歌韻郎乃以麋輅置缶而鼓之乃拊石擊石以象上帝玉磬之音以舞百獸是堯時夔已司樂故承舜命而言樂之感人如此樂緯叶圖徵云擊石以知民磬音調則民道得鐘磬之音能動千里也論衡感虛篇尚書曰擊

石拊石百獸率舞此雖奇怪然尙可信何則鳥獸好悲聲耳與人
耳同也皆今文說釋文於如字或音烏而絕句者非段云依釋文
則當作于如孟子女其于予治尙書既作
於則音烏句絕是也史記正義云於音烏
帝曰龍朕堲讒說殄行
震驚朕師
堲疾殄絕震動也言我疾讒說絕君子之行而動驚我
眾欲遏絕之○帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕師今文
與古文同行一作偁讒一作齊○帝曰龍朕堲讒說殄行震驚朕
師旨漢書賈捐之傳引書讒說殄行震驚朕師潛夫論斷訟篇舜
敕龍以讒說殄行震驚朕師乃自上古患之矣故先愼己惟舌以
示小民並引今文楊雄尙書箴龍爲納言是機是密出入朕命王
之喉舌獻善宣美而讒說是折雄據今文亦作讒說漢以尙書當
古之納言也行一作偁者舜紀作舜曰龍朕畏忌讒說殄僞振驚
朕眾以畏忌訓堲振訓震眾訓師讒一作齊者集解引徐廣云一
云齊說殄行振驚眾皆今文段云齊者讒之駁文齊疾也謂利口
捷給也說文堲下云古文垐虞書曰龍朕堲讒說殄行堲疾惡也
孫云五帝本紀生而徇齊索隱引尙書大傳曰多聞而齊給鄭注
齊疾也蓋謂有口辨即讒說也僞亦爲也漢景君碑殘僞易心殘
殄聲相近疑即用此文言其說齊給而行貪殘也三國吳志注引
馬云殄絕也絕君子之行史記集解引鄭云所
謂色取仁而行違是驚動我之眾臣使之疑惑
命汝作納言夙夜
出納朕命惟允
納言喉舌之官聽下言納於上受上言宣於下必
以信○命汝作納言夙夜出納朕命惟允今文與
古文同納一作入○命汝作納言者舜紀云命汝爲納言作爲故
[illegible]漢書谷永傳[illegible]自[illegible]昔龍[illegible]納言而帝命

[illegible]言如今尚書管王喉舌也夙夜出納朕命惟允者蔡邕西鼎銘出納帝命乃無不允雖龍作納言山甫喉舌靡以尚之太傳胡公碑夙夜出納紹跡虞龍後漢李固傳陛下之有尚書猶天之有北斗也斗爲天喉舌尚書亦爲陛下喉舌斗斟酌元氣尚書出納王命是今文作出納也納亦作入者舜紀作夙夜出入朕命惟信允信故訓字楊雄尚書箴出入朕命漢書百官表漢紀皆云出入帝命

帝曰咨汝二十有二人

禹垂益伯夷夔龍六人新命有職四岳十二牧凡二十二人特敕命之○帝曰咨汝二十有二人今文與古文同○帝曰咨汝二十有二人者舜紀作舜曰嗟女二十有二人集解引馬云稷契皋陶皆居官久有成功但述而美之無所復牧禹及垂以下皆初命凡六人與上十二牧四嶽凡二十二人又引鄭云皆格于文祖時所敕命也書疏云鄭以爲二十二人數殳斨伯與朱虎熊羆不數四岳皮云史記禹皋陶契后稷伯夷夔龍垂益彭祖自堯時而皆舉用未有分職於是舜乃至于文祖云云又曰此二十二人咸成厥功皋陶爲大理平民各伏得其實伯夷主禮上下咸讓垂主工師百工致功益主虞山澤辟棄主稷百穀時茂契主司徒百姓親和龍主賓客遠人至十二牧行而九州莫故辟違惟禹之功爲大據史記之文則史公用今文家說二十二人爲禹皋陶契稷伯夷夔龍垂益彭祖凡十人合十二牧適符其數不及四嶽者四嶽郎在十二牧之中故史公數二十二人之功不及四嶽九官之外增彭祖者蓋史公所據古說有之大戴禮五帝德篇孔子曰舉舜彭祖而任之則彭祖自堯時已舉正與史公說合據漢書儒林傳夏侯始昌爲伏生三傳弟子大小戴與大

小夏侯同出始昌皆今文說故與史公說合說苑修文篇是故臯
陶爲大理平民各服得其實伯夷主禮上下皆讓倕爲工師百工
致功益主虞山澤辟成棄主稷百穀時茂契主司徒百姓親和龍
主賓客遠人至十二牧行而九州莫敢僻違說與史記同或卽引
用史文惟不及彭祖耳攷今文家說炳如日星史公云此二十二
人咸成厥功則二十二人卽上所數之二十二人無可疑者乃後
人不用古說多生異義馬不數臯陶稷契而數四嶽鄭不數四嶽
而數殳斨伯與朱虎熊羆皇甫謐數九官十二牧及殳斨朱虎熊
羆爲二十五人蔡沈以四嶽爲一人王引之以二
十二人爲三十二人之誤紛紛謄說無一可通

欽哉惟時亮天功

各敬其職惟是乃能信立天下之功○欽哉惟時亮天功今文
與古文同功一作工段云方興假亮爲諒而訓爲信云信立天
下之功拙甚○欽哉惟時亮天功者衡方碑剋亮天功是今文作
功一作工者舜紀作敬哉惟時相天事段云益今文功作工故史
公云天事臯陶謨天工人其代之亦詁以天事古者工有事訓也
皮云丁孚漢儀夏勤策文云時亮天工蔡邕橋公廟碑時亮天工
又陳太邱碑惟
亮天工皆作工

三載考績三考黜陟幽明

三年有成故以考功九
載則能否幽明有別黜
退其幽者升進其明者○三載考績三考黜陟幽明今文與古文
同一作三考黜陟以幽明下屬載一作歲○三載考績三考黜陟
幽明者大傳云書曰三歲考績三考黜陟幽明其訓曰三歲而小
考者正職而行事九歲而大考者黜無職而賞有功也其賞有功
也諸侯賜弓矢者得專征賜鈇鉞者得專殺賜圭瓚者得爲鬯以
祭不得專征者以地屬於得專征之國不得專殺者以獄屬於得

[illegible]後案谷永傳引經
日三載考績三考黜陟幽明論衡治期篇上古之黜陟幽明考功
據有功而加賞按無功而施罰潛夫論考績篇書曰三載考績黜
陟幽明益所以昭賢愚而勸能否也風俗通山澤篇嶽者捐功考
德黜陟幽明也皆同大傳之義於幽明句絕一作三考黜陟以幽
明下屬者舜紀作三歲一考功三考黜陟績功故訓字黜絀字同
載作歲與大傳同漢書食貨志谷永李尋傳白虎通潛夫論漢紀
入後漢楊賜傳引經皆作三載是載歲乃今文異字也白虎通考
黜篇諸侯所以考黜者何王者所以勉賢抑惡重民之至也尚書
日三載考績三考黜陟後又引三考黜陟皆以陟字絕句食貨志
李尋傳三國志杜恕傳皆引三考黜陟與史記合此三家今文讀
異也皮云考績有二說一以為三考始黜陟路史注引大傳曰九
歲大考絀無職賞有功也一之三以至九年天數窮矣陽德終矣
積不善至於幽六極以類降故絀之積善至於明五福以類升故
陟之皆所自取聖無容心也春秋繁露考功名篇考績之法考其
所績也考試之法大者綏小者急貴者舒賤者促諸侯月試其國
州伯時試其部四試而一考天子歲試天下三試而一考前後三
考而絀陟命之曰計則以黜陟須至九年白虎通云所以三歲一
考績何三年有成故於是賞有功黜不肖尚書曰三載考績三考
黜陟何以知始考輒黜之尚書曰三年一考少黜以地書所言三
考黜陟者謂爵土異也小國考之有功增土進爵後考無功削黜
後考有功上而賜之矣五十里不過五賜而進爵土七十里不過
七賜而進爵土能有大小行有進退也公一削為百里之侯再削
為七十里伯三削為寄公七十里伯一削為五十里伯再削為五

五十里子三削地盡五十里子一削爲三十里子再削爲三十里男三削地盡五十里男一削爲三十里男再削爲三十里附庸三削地盡所以至三削何禮成於三三而不改雖反無益也潛夫論三式篇是故三公在三載之後宜明考績黜刺皆以爲一考郎黜陟與大傳繫露所云三考始黜陟不同其黜陟爵土先後又有二說白虎通瑞贊篇引書傳云三年珪不復少絀以爵六年珪不復少絀以地九年珪不復而地畢削與儀禮集注引書傳云諸侯有不率正者天子絀之一絀少絀以爵再絀則絀以地三絀而地畢其說略同白虎通又云尙書曰三考黜陟先削地而後絀爵者何爵者尊號也地者人所任也今不能治廣土眾民故先削其土地也故王制曰宗廟有不順者君絀以爵山川神祇有不舉者君削以地明爵土不相隨也則以爲先地後爵與大傳所云先爵後地異亦三家今文說之不同也公羊隱八年傳解詁引書傳曰三年一使三公絀陟白虎通巡守篇三歲一閏天道小備五歲再閏天道大備故五年一巡守三年二伯出述職黜陟一年物有終始歲有所成方伯行國時有所生諸侯行邑傳曰周公入爲三公出作二伯中分天下出黜陟詩曰周公東征四國是皇言東征述職周公黜陟而天下皆正也又曰蔽芾甘棠勿翦勿伐召伯所茇言召公述職親說舍於野樹之下也是今文說以三載考績爲三公述職之事

庶績咸熙分北三苗

考績法明眾功皆廣三苗幽闇君臣善否分北流之不令相從善惡明○庶績咸熙分北三苗今文與古文同熙一作喜○庶績咸熙者舜紀作遠近眾功咸興以遠近詁幽明下屬爲句庶眾績功熙興故謂字熙[illegible]引鄭云流四凶

[illegible]君故以三苗爲西裔諸侯猶爲惡乃復分北流之[illegible]謂分北西裔之三苗也吳志[illegible]注引鄭云北猶別也[illegible]似非竄三危者韓詩外傳云當舜之時有苗不服其不服者衡山之南岐山之北左洞庭之陂右彭澤之水由此險也以其不服禹請伐之而舜不許曰吾喻敎猶未竭也久喻敎而有苗民請服事見淮南子鹽鐵論說苑諸書堯時三苗已竄三危此有苗不服在楚荊州之地是舜時三苗非堯時所竄也呂覽召類篇舜卻有苗更易其俗淮南兵略訓舜伐有苗脩務訓舜南征三苗道死蒼梧注云三苗之國在彭蠡舜時不服故往征之檀弓舜葬於蒼梧之野鄭注舜征有苗而死因葬焉書說舜曰陟方乃死蒼梧於周南越之地今爲郡分北者即呂覽所謂卻也先謙案此經文經言舜治天下大事三苗不服舜先喻敎以柔之猶有梗化者始征伐之既破卻其人乃分析安置其黨類而變易其俗封象有庳又使吏治其國納其貢稅建立親賢以鎮攜之巡方觀俗遠至蒼梧皆平苗後事若云舜征有苗而死既與經文陟方不合二妃何以從單而象何以封有庳乎論衡率性篇三苗之民或賢或不肖堯舜齊之思敎加也此亦今文說釋舜分北三苗之意

舜生三十徵庸

言其始見試用○舜生三十徵庸今文與古文同古

文徵一作登○舜生三十徵庸者舜紀云舜年二十以孝聞堯舉之古文徵一作登者書疏引鄭云登庸二十中庸鄭注徵或爲登林題如

三十在位

歷試二年攝政二十八年○三十在位古文也今文作二十○今文作二十者舜紀云年五十攝行天子事案合上三十言爲五十也說詳下

五十載陟方乃死

方道也舜即位五十年升道南方巡守死於蒼梧之野而葬焉三十徵庸三十在位服喪三年其一在三十之數爲天子五十年凡壽百一十二歲○五十載陟方乃死今文與古文同○五十載陟方乃死者舜紀云年五十八堯崩年六十一代堯踐帝位踐帝位三十九年南巡狩崩於蒼梧之野葬於江南九疑是爲零陵段云舜年五十八堯崩所謂二十有八載放勳乃殂落也年六十一代堯踐帝位此三年遏密之後乃踐帝位也踐位三十九年南巡狩崩此在位五十載陟方乃死也論衡氣壽篇堯典曰朕在位七十載求禪得舜舜徵二十歲於三本揆在位堯退而老八歲而終至殂落九十八歲未在位之時必已成人今計數百有餘矣又云舜生三十徵用二十於三本揆在位五十載陟方乃死適百歲矣孟子萬章篇五十而慕者予於大舜見之矣趙注書曰舜生三十徵庸二十於今孟本子注趙議議三五卄十孔在位在位時尙慕故言五十也儻同古文尙書作三十在位則不爲五十而慕之證矣書疏云鄭元諸儒云讀此經云舜生三十謂生三十年也登庸二十謂歷試二十年在位五十載陟方乃死謂攝位至死爲五十年舜年一百歲也然則古本作登庸三十鄭注云三十當爲二十以今文正古文故孔疏謂之讀此經也假令鄭本作登庸二十與方興所據馬王本不同則釋文正義必[illegible]列之矣[illegible]十鄭本作二卄不若是墨墨而

已[illegible]二十在位嗣帝所五十
乃死與今文尚書合此鄭所以讀從今文也二十以孝聞之後又
十年堯舉之又二十年乃攝行天子事是爲大戴禮之三十在位
大戴之三十在位合上文二十言之今文尚書之二十在位合上
文舜生三十言之皆五十歲合下文五十乃死則皆百歲也故日
大戴與今文尚書合二十有八載放勳乃殂落合舜之徵庸二十
攝位八年言之孟子所謂舜相堯二十有八載也舜之在位五十
載合攝位八年如喪三年卽員四十年言之堯典自愼徽以下乃
徵庸二十年之實乃言底可績三載此三載在二十年內也自正
月上日受終于文祖以下乃攝位八年之實合二十年八年爲二
十有八載自月正元日至分北三苗乃卽員四十年之實併前攝
位八年如喪三年朞年離爲在位五十載此今文家說也孫云僞
傳云舜壽百一十二歲增多一十三歲與史記論衡不同誤計之
也陟方者史公說爲巡守按巡守至五岳而止此至蒼梧葢此行
分北三苗且行九歲之大考也淮南高注云書曰舜陟方乃死舜
死蒼梧葬於九疑之山在蒼梧馮乘縣東北零陵之南千里也案
馮乘在今廣西賀縣北一百二十里地理志零陵郡營道九疑山
在南營道縣在今湖南道州西九疑山在甯遠縣南六十里皮云
白虎通巡守篇王者巡守崩于道歸葬何夫太子當爲喪主天下
皆來奔喪京師四方之中也卽如是舜葬蒼梧禹葬會稽何於時
尚質故死則止
葬不重煩擾也

大禹謨第三

虞書　孔氏傳　王先謙參正

大禹謨禹稱大大其功謨謀也○梅氏增多古文二十五篇此梅氏古文之一梅鷟云伏生今文無典謨誓雜者此篇自首至時乃功謨體也自帝曰格汝禹至若帝之初典體也自帝曰咨禹至有苗格誓體也混三體而成一篇變亂聖經如此且皋陶謨舜禹至交相儆戒此篇禹以六府三事自述帝以地平天成歸功反易謨體也堯典乃言底可績可之一字不以舜功爲有餘數寓儆勉正天子告臣之體此篇以惟汝賢嘉乃丕績訣禹反易典體也會后誓師三旬逆命是征苗之誓茫無成算猶在甘湯泰牧之下反易誓體也又不惟變亂之而已

曰若稽古大禹順考古道而言之○史記集解引謚法曰受禪成功曰禹曰文命敷於四海祗承于帝言其外布文德教命內則敬承堯舜○史記夏本紀夏禹名曰文命僞傳釋文命爲文德教命與敷於四海聯屬爲文謬甚敷於四海約禹貢敷土及東漸數句而成文惠云祗承于帝本孟子啟賢能敬承繼禹之道曰后克艱厥后臣克艱厥臣政乃乂黎民敏德敏疾也能知爲君難爲臣不易則其政治而衆民皆疾修德○梅云

易敏德本康誥曰丕則敏德也
帝曰俞允若茲嘉言罔攸伏野
無遺賢萬邦咸寧攸所也善言無所伏言必用如此則賢才在位天下安寧○梅云俞允字俱見前篇若茲見周
誥諸篇嘉言即昌言之別伏字見般庚毋或敢伏小人之攸箴野
無遺賢見詩小序萬邦咸寧見易傳惠云嘉言二句意本荀子正
論篇堯舜南面而聽天下天下無隱士無遺善稽于眾舍己從人不虐無告不廢困窮惟
帝時克帝謂堯也舜因嘉言無所伏遂稱堯德以成其義考眾從人矜孤愍窮凡人所輕聖人所重○梅云稽於眾用召誥
稽我古人之德稽謀自天之稽舍己從人孟子稱舜語令人之舜
語中以稱堯不虐無告本左文十五年傳君子之不虐幼賤孟子
天下之窮民而無告者困窮二字兩用其一則商書子惠困窮惟
帝時克傲惟帝時舉此其蒐輯之大略也程云莊子天道篇堯曰
吾不敖無告不廢窮民益曰都帝德廣運乃聖乃神乃武乃文益因舜言又美堯也廣謂
所覆者大運謂所及者遠聖無所不通神妙無方文經天地武定
禍亂○惠云呂覽論大篇引夏書曰天子之德廣運乃神乃武乃
文左傳王甚神聖皇天眷命奄有四海為天下君眷視奄同也言堯有此德故為天所命所以勉
舜也○惠云後漢黃瓊傳瓊疏云皇乾眷命詩奄有九有王先慎云洪範以為天下王禹曰惠迪吉從逆凶
惟影響迪道也順道吉從逆凶吉凶之報若影之隨形響之應聲言不虛○惠云御覽卷八十一引尸子曰舜云從道必吉

反道必凶如影如響益曰吁戒哉儆戒無虞罔失法度先吁後戒欲使聽者精其言虞度也無億
度謂無形戒於無形備慎深秉法守度言有極○梅云詩用戒不虞罔遊于逸罔淫于樂淫過也遊逸過樂敗
德之原富貴所忽故特以爲戒○梅云依無逸罔淫于逸兼用論語逸遊與莊子淫樂字也任賢勿貳去邪勿
疑謀勿成百志惟熙一意任賢果於去邪疑則勿行道義所存於心日以廣矣○梅云戰國策趙武靈王
引書云去邪勿疑任賢勿弍禮曰疑事毋質罔違道以干百姓之譽干求也失道求名古人驟之罔
咈百姓以從己之欲咈戾也專欲難成犯衆興禍故戒之○梅云左僖二十年傳臧文仲曰以欲從人則可以
人從欲鮮濟無怠無荒四夷來王言天子常戒愼無怠惰荒廢則四夷歸往之○惠云後漢崔駰傳引書矜
矜業業無怠無荒先謙案詩商頌莫敢不來王禹曰於帝念哉德惟善政政在養民歎而言念
重其言爲政以德則民懷之○梅云此一節全宗左傳文六年傳邾文公曰命在養民水火金木土穀惟修
言養民之本在先修六府○梅云惟修修字見禹貢左文七年傳郤缺曰水火金木土穀謂之六府姚際恆云使書文果有水火金
木土穀等句郤缺何必屑屑釋之正德利用厚生惟和正德以率下利用以阜財厚生以養民三者和所謂
善政○梅云左襄二十八年傳晏子曰夫民生厚而用利於是乎正德以[illegible]使無[illegible]云正德利用厚生謂之

事**九功惟敘九敘惟歌**[illegible]事[illegible]功有[illegible]敘皆可歌樂乃德政之致○梅云卻缺又云九功之德皆可歌也謂之九歌六府三事謂之九功**戒之用休董之用威勸之以九歌俾勿壞**休美董督也言善政之道美以戒之威以督之歌以勸之使政勿壞在此三者而已○梅云卻缺又云夏書曰戒之用休董之用威勸之以九歌勿使壞闕云楚辭離騷云啟九辨與九歌天問云啟棘賓商九辨九歌則九歌爲啟樂猶九鼎爲啟鑄也伏生大傳云惟十有四祀還歸二年而廟中苟有歌大化大訓六府九原而夏道興鄭注四章皆歌禹獨無九歌明九歌乃啟樂也僞古文以爲禹告舜之詞則似虞時已有此歌恐未然程云此卻缺恐趙宣子不知九歌之義故解之若今禹謨即古夏書卻何不直引其文而費辭如此蘇興云大司樂九德之歌九磬之舞先鄭引春秋傳六府三事謂之九功九功之德皆可歌也謂之九歌經以九德與九磬並列而鄭以春秋傳釋之是亦以九歌爲虞時樂梅氏荒因於此費疏言先鄭不見古文尚書故引春秋不悟其僞也

帝曰俞地平天成六府三事允治萬世永賴時乃功水土治曰平五行敘曰成因禹陳九功而歎美之言是汝之功明衆臣不及○梅云左僖二十四年傳夏書曰地平天成稱也皋陶謨時乃功六府三事見上惠云史記自序云厥美帝功萬世載之

帝曰格汝禹朕宅帝位三十有三載耄期倦于勤汝惟不怠總朕師八十九十曰耄百年曰期頤言已年老厥倦萬機汝不懈怠於位稱總我衆欲使攝○惠云格汝禹倣堯

命舜語汲郡古文云帝舜三十三年命夏后總師射義云旄期稱道不亂者旄字本如此今作耄者說文眊目少精也虞書耄字從此故薛季宣古文又作眊程云紀年出晚書前二百餘年晉書稱所載自夏以來則以前皆其本書所無而僞造晚書者所增竄無疑惓勤尤非聖人之語梅云柳下惠曰舜勤民事而野死祭法亦以此爲言未嘗惓勤猶如此何遽以此示人

禹曰朕德罔克民不依皋陶邁種德德乃降黎民懷之

邁行種布降下懷歸也言己無德民所不能依皋陶布行其德下治於民民歸服之○梅云此因孟子言舜以不得禹皋陶爲己憂又見下文皋陶安意當時禹必讓皋陶也民不依非臣子對君父之語閻云左莊八年傳夏書曰皋陶邁種德德乃降姑務修德以待時乎杜注皋陶句曰夏書逸書也注德乃降句曰言人苟有德乃爲人所降服也孔疏杜謂德乃降爲莊公語案宣十二年詩曰亂離瘼矣奚其適歸歸於怙亂者也夫襄三十一年詩曰靡不有初鮮克有終終之實難昭十年詩曰德音孔昭視民不佻佻之謂甚矣皆其例也中庸引詩曰德輶如毛毛猶有倫亦同作僞者不察並竄入大禹謨中

帝念哉念茲在茲釋茲在茲

茲此釋廢也念此人在此功廢此人在此罪言不可誣

名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功

名言此事必在此義信出此心亦在此義言皋陶之德以義爲主所宜念之○惠云左襄二十一年傳引夏書曰念茲在茲釋茲在茲名言茲在茲允出茲在茲惟帝念功將謂由己壹也信由己壹而後功可念也程云此虞夏[illegible]心之謂上茲以

[illegible]釋茲之時亦在於茲名言允出出身加民皆在於茲如此則心無往而不存矣惟帝念功言心存而天下之理得可久可大之德業成矣帝舜所謂敕天之命惟時惟幾蓋即此意晚書不知其解而以為贊美皋陶之語可為歎恨梅云書疏曰此斷章為義故與尚書本文稍殊也案左襄二十四年傳仲尼曰夏書曰念茲在茲言順事恕施也非指皋陶又哀六年傳孔子曰楚昭王知大道矣其不失國也宜哉夏書曰惟彼陶唐帥彼天常有此冀方又曰允出茲在茲由己帥常可矣意與臧武仲由己壹也合安得謂之斷章

帝曰皋陶惟茲臣庶罔或干予正或有也無有干我正言順命○先謙案孟子萬章篇惟茲臣庶**汝作士明于五刑以弼五教期于予治**弼輔期當也歎其能以刑輔教當於治體○閻云堯典命皋陶曰汝作士五刑有服先謙案孟子萬章篇汝期于予治**刑期于無刑民協于中時乃功懋哉**雖或行刑以殺止殺終無犯者刑期于無所刑民皆合於大中之道是汝之功勉之○惠云通典百六十九引商鞅書曰明刑之猶至于無刑也案通典載商鞅著刑名書大畧云晉文將欲明刑於是合諸卿大大于贊宮顛頡後至遂斷顛頡之脊人皆愳曰顛頡之有寵也斷脊以徇而況于我乎乃無犯禁晉國大治昔周公誅管叔放蔡叔流霍叔曰犯禁者也天下皆曰親屬昆弟有過不違況疏遠乎故外不用甲兵于天下內不用刀鋸于周庭而海內治故曰明刑之猶至于無刑也云云是所謂刑期于無刑者特法立誅必而然乃申商之學非堯舜之治也梅云民協于中用呂刑士制百姓于刑

之中時乃功見皋陶謨淮南子詮言訓聽獄制中者皋陶也

皋陶曰帝德罔愆臨下以簡御眾以寬愆過也善則歸君人臣之義○惠云論語居敬而行簡以臨其民又曰寬則得眾罰弗及嗣賞延于世嗣亦世俱謂子延及也父子罪罪不相及而及其賞道德之政○梅云二句用孟子罪人不孥仕者世祿宥過無大刑故無小過誤所犯雖大必宥不忌故犯雖小必刑○惠云王充論衡故曰刑故無小宥過無大罪疑惟輕功疑惟重刑疑附輕賞疑從重忠厚之至○蘇輿云宋蘇軾刑罰忠厚之至論引傳曰賞疑從與罰疑從去與其殺不辜寧失不經好生之德洽于民心茲用不犯于有司辜罪經常司主也皋陶因帝勉己遂稱帝之德所以明民不犯上也寧失不常之罪不枉不辜之善仁愛之道○梅云左襄二十六年傳夏書曰與其殺不辜寧失不經哀公問舜冠孔子不對曰其政好生而惡殺所謂好生之德洽于民心也蘇輿云御覽六百五十二引尚書大傳曰與其殺不辜寧失有罪與其增以有罪寧失過以有赦

帝曰俾予從欲以治四方風動惟乃之休使我從心所欲而政以治民動順上命若草應風是汝能明刑之美○梅云荀子大畧篇舜曰維予從欲而治

帝曰來禹降水儆予成允成功惟汝賢水性流下故曰下水儆戒也能成聲教之信成治水之功言禹最賢重美之○阮校勘記云纂傳引朱子云降水洪水也古文作洚[illegible]洚水警予洚水者洪

下水左襄五年傳夏書曰成允成功克勤于邦克儉于家不自滿假惟汝賢滿謂盈實假大也言禹惡衣薄食卑其宮室而盡力爲民執心謙沖不自盈大○梅云夏本紀稱禹爲人敏給克勤論語禹菲飲食惡衣服卑宮室而盡力乎溝洫汝惟不矜天下莫與汝爭能汝惟不伐天下莫與汝爭功自賢曰矜自功曰伐言禹推善讓人而不失其能不有其勞而不失其功所以能絕衆人○顧炎武云左襄二十九年傳季札見舞大夏者曰美哉勤而不德非禹其孰能修之不矜不伐是勤而不德梅正用傳意惠云逸周書矜功不至易曰勞而不伐有功而不德程云荀子君子篇謂之聖不矜矜矣夫故天下不與爭能梅云老子曰不自伐故有功不自矜故長夫惟不爭故天下莫能與之爭後章又云自伐者無功自矜者不長予懋乃德嘉乃丕績天之厤數在汝躬汝終陟元后丕大也厤數謂天道元大也大君天子舜善禹有治水之大功言天道在汝身汝終當升爲天子○梅云論語堯曰篇咨爾舜天之厤數在爾躬舜亦以命禹人心惟危道心惟微惟精惟一允執厥中危則難安微則難明故戒以精一信執其中○梅云荀子解蔽篇昔者舜之治天下也不以事詔而萬物成處一之危其榮滿側養一之微榮矣而未知故道經曰人心之危道心之微危微之幾惟明君子而後能知之下云好義者衆矣而舜之獨傳者一也自古及今未有兩而能精者也又曰蚊蝱之聲聞則挫其精可謂危矣未可謂微此其精字一字之所自來也

論語允執其中無稽之言勿聽弗詢之謀勿庸無考無信驗不詢專獨終必無成故戒勿聽用○惠

云荀子正名篇無稽之言不見之行不聞之謀君子慎之可愛非君可畏非民衆非元后何戴

后非衆罔與守邦民以君爲命故可愛君失道民叛之故可畏言衆戴君以自存君恃衆以守國相須而立○梅

云周語內史過曰夏書有之曰衆非元后何戴后非衆無與守邦欽哉愼乃有位敬修其可願四

海困窮天祿永終有位天子位可願謂道德之美困窮謂天民之無告者言爲天子勤此三者則天之祿籍長終汝身○梅云四海二句見論語問云四海困窮欲其俯而惟人之窮天祿永終欲其仰而承天之福亦如洪範考終命大雅高朗令終耳漢書王嘉傳不終其祿薛宣朱博傳傳序鮮終其祿方是不祥作僞者誤仞此二語爲一連故於上文先作微詞曰欽哉云云剴以論語此文嫌之若極言安危存亡之戒而不知與元義相左班彪王命論云則福祚流於子孫天祿其永終矣漢武帝立子齊王閎策曰悉爾心允執其中天祿永終魏使鄭沖奉策晉王曰允執其中天祿永終皆節去四海困窮一句以聯上下文雋不疑謂暴勝之曰樹功揚名永終天祿靈帝立皇后詔曰無替朕命永終天祿孫權告天文曰左右有吳永終天祿倒置之義尤顯白終不訓紹也更博徵之金滕惟永終是圖易歸妹象辭君子以永終知敝周頌以永終譽漢元帝紀詔曰不得永終性命朕甚閔焉韋賢傳匡衡曰其道應天故福祿永終外戚傳班婕妤賦共洒埽於帷幄[illegible]相我國家永終爾顯

[illegible]傳非所以永終忠孝揚名後世皆無絕訓何獨至論語而云然以絕訓終朱子及蔡傳所未安處惟三國志載明帝詔曰山陽公深識天祿永終之運禪位文皇帝又曰山陽公昔知天命永終於己深觀厤數久在聖躬又陳留王奐咸熙二年十二月壬戌天祿永終厤數在晉詔禪位於晉嗣王此方解終是畢也盡也與大禹謨說同益驗僞書出晉魏聞郎其時人手筆也先謙案闇說是也但僞傳言為天子勤此三者則天之祿籍長終攸身仍依古訓不作畢盡解與輯僞經之意相反似經傳出二人手各主一說如鄭沖策及明帝詔之比至宋人乃順僞經訓終為絕耳慎乃有位本益稷慎乃在位

惟口出好興戎朕言不再好謂賞善戎謂伐惡言口榮辱之主慮而宣之成於一也○惠云墨子尚同篇先王之書衞令之道曰惟口出好興戎

禹曰枚卜功臣惟吉之從枚謂歷卜之而從其吉此禹讓之志○梅云左哀十七年傳王與葉公枚卜子良以為令尹杜注枚卜不斥言所卜以令龜

帝曰禹官占惟先蔽志昆命于元龜帝王立卜占之官故曰官占蔽斷昆後也官占之法先斷人志後命於元龜言志定然後卜○梅云左哀十八年傳夏書曰官占惟能蔽志昆命于元龜[illegible]西伯戡黎曰格人元龜罔敢知吉[illegible]

朕志先定詢謀僉同鬼神其依龜筮協從卜不習吉習因也然已謀之於心謀及卜筮四者合從卜不因吉無所枚卜○梅云哀十

八年傳及巴師至將卜師王曰甯如志何卜焉此所謂朕志先定洪範曰汝則有大疑謀及乃心謀及卿士謀及庶人謀及卜筮汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同此所謂詢謀僉同鬼神其依龜筮協從惠云禮表記曰卜筮不相襲注襲因也金縢曰一習吉左哀十年傳趙孟曰卜不襲吉襲習古字通

禹拜稽首固辭

再辭曰固○梅云堯典禹拜稽首儀禮敢固以辭

帝曰毋惟汝諧

言毋所以禁其辭禹有大功德故能諧和元后之任○梅云論語子曰毋堯典往哉汝諧

正月朔旦受命于神宗

受舜終事之命神宗文祖之宗廟言神尊之○程云汲郡古文曰帝舜三十三年春正月夏后受命于神宗案舜繼堯禹繼舜義與世及同舜嗣位別立親廟無毀堯祖廟之理則禹之受命仍於文祖廟無疑今曰神宗其卽文祖乎抑舜別立之廟乎以別立之廟命禹則舜無以對堯卽文祖則廟之更名何義爲此以增竄紀年而不顧其有所不受也

率百官若帝之初

順舜初攝帝位故事奉行之

帝曰咨禹惟時有苗弗率汝徂征

三苗之民數干王法率循徂往也不循常道言亂逆命禹討之○顧棟高云經言有苗七見舜典言竄三苗又曰分北三苗皋陶謨言何遷乎有苗禹貢言三苗丕敘益稷言苗頑弗卽功執財讞鬪呂刑言遏絕苗民與偽經徂征有苗凡七元儒王耘云謂之分北非止一人謂其丕敘非止一君云遷云遏絕則不特遷絕其君長必併其國人俱從之又何來徂征逆命之事邪且舜執其君而無所難禹征以六師而反不服迨來格向化又從而分北之豈叛[illegible]動而受禹禹豈宜舍朝廷

老[illegible]數文德若果能之則亦不必授禹矣其言深合事理愚謂竄與分北若在徂征後則苗以逆命而班師以來格而遺竄則有苗當自悔其來若在徂征前則三苗已丕敘於三危流竄之地卽有不卽功者亦使臯陶施象刑威之足矣不煩與師動眾也先謙案禹征有苗作禹誓見墨子兼愛篇據荀子曰誥誓不及五帝則禹誓乃卽眞後事非攝位時事堯舜竄三苗于三危在堯老舜攝之年以左傳證之蓋是其君長或兼有其族姓臯陶謨云遷有苗與竄三苗實爲一事故禹治水至雍州而云三危既宅三苗丕敘則遷竄之三苗已安居就序矣至苗民居在洞庭彭蠡開者恃其險遠叛服不常其來服者或分散其黨與堯典所謂分北三苗也或改變其習俗呂覽召類篇所謂舜卻有苗更易其俗也其不服者或加以喩敎韓詩外傳所謂久喩敎而苗民不服也或威以征伐淮南修務訓所謂舜南征三苗道死蒼梧也蓋舜在位五十年與有苗相首尾爲虞代一絕大政事足徵苗性頑獷馴服尤難干羽舞階卽致來格情理所不可通徒以竄入經文歷代傪爲盛事僞作古文者不知是何肺腸也

禹乃會羣后誓于師曰濟濟有眾咸聽朕命

會諸侯共伐有苗軍旅曰誓濟濟眾盛之貌。愚云墨子兼愛篇引禹誓云禹曰濟濟有眾咸聽朕言

蠢茲有苗昏迷不恭

蠢動昏闇也言其所以宜討之。愚云禹誓又云非台小子敢行稱亂蠢茲有苗用天之罰

侮慢自賢反道敗德

狎侮先王輕慢典敎反正道敗德義。程云道德二字德字最古唐虞卽有之道字後起三百篇但作道路之道說書惟洪範遵王之道亦道路之

道也書傳所引諸逸篇皆然易爻詞復自道反復其道諸道字指其人所由而言非道理道法之道也惟周禮中始有以道得民以為道本語至道德並稱尤屬後起詩書言天命無言天道者晚書多道字俱作道理道法解此文乃道德並稱又有天道之說他篇亦多有之**君子在野小人在位**廢仁賢任姦佞○惠云詩隰桑序曰小人在位君子在野**民棄不保天降之咎**言民叛之天災之**肆予以爾眾士奉辭伐罪**肆故也辭謂不恭罪謂侮慢以下事○惠云禹誓又云若予既率爾羣對諸羣以徂有苗鄭語史伯曰君以成周之眾奉辭伐罪閻云左傳知瑤伐齊曰以辭伐罪**爾尚一乃心力其克有勳**尚庶幾一汝心力以從我命**三旬苗民逆命**旬十日也以師臨之一月不服責舜不先有文誥之命威讓之辭而便俾之以威脅之以兵所以生辭○閻云本左傳文王聞崇德亂而伐之軍三旬而不降退修敎而復伐之因壘而降**益贊于禹曰惟德動天無遠弗屆**贊佐屆至也益以此義佐禹欲其修德致遠○梅云詩致天之屆**滿招損謙受益時乃天道**自滿者人損之自謙者人益之是天之常道○梅云易謙彖傳天道虧盈而益謙易虧盈為滿招損易益謙為謙受益然後以時乃天道終之藏形匿跡如此且於上下文皆無當**帝初于歷山往于田日號泣于旻天于父母**仁覆愍下謂之旻天言舜初耕于歷山之時為父母所疾日號泣于旻天及父母克己自責不責於人○梅云[illegible]舜往于田號泣于旻

于昊天于父母**負罪引慝祗載見瞽瞍夔夔齊慄瞽亦允若**慝惡載事也夔夔慄懼之貌言舜負罪引慝敬以事見于父慄懼齊莊父亦信順之言能以至誠感頑父○梅云孟子曰書曰祇載見瞽瞍夔夔齊慄瞽瞍亦允若此因典謨有父頑苗頑字相同遂蒐輯以立言堯典有瞽子之文故節去瞍字但舜在側徵四岳在天子前稱瞽子無害令舜爲天子禹益皆其臣子瞽瞍爲天子父時地不同以瞽稱之不惟不敢亦不忍且以天子之父亦旣允若底豫乃諄諄言之比諸流竄分北之苗儗不於倫亦厚誣矣

至誠感神矧茲有苗誠和矧況也至和感神況有苗乎言易感○梅云誠字用召誥其丕能誠于小民今休感神用孝經通于神明句

禹拜昌言曰俞班師振旅昌當也以益言爲當故拜受而然之遂還師兵入曰振旅言整衆○梅云禹拜句全用皋陶謨文左襄十年傳荀偃士匄請班師又曰出曰治兵入曰振旅

帝乃誕敷文德遠人不服大布文德以來之○先謙案此文卽以季氏將伐顓臾章語爲藍本

舞干羽于兩階干楯羽翳也皆舞者所執修闕文敎舞文舞于賓主階間抑武事

七旬有苗格討而不服不討自來明御之者必有道三苗之國左洞庭右彭蠡在荒服之例去京師二千五百里也○程云王者之師未有不料敵慮勝而可輕用民命者令不能預知苗民之逆命而推天威於絕遠何以號令天下至於引過以退而乃講求文德抑何兒之晚也且使苗民干羽可格則亦不至逆命孰意典謨中有此迂誕之書邪又云典以記事謨以記言此虞書之體也此篇以謨名

乃栽及受禪征苗諸大事體殊不類惠云淮南子繆稱訓禹執干
戚舞於兩階之間而三苗服汜論訓舜執干戚而服有苗齊俗訓
當舜之時有苗不服於是舜修政偃兵執干戚而舞之荀子成相
篇禹勞心力堯有德干戈不用三苗服舉舜畎畝任之天下身休
息先謙案韓非子五蠹篇當舜之時有苗不服禹將伐之舜曰不
可上德不厚而行武非道也乃修政三年執干戚舞有苗乃服說
苑君道篇舜之時有苗氏不服禹欲伐之舜不許曰諭敎猶未竭
也究論敎焉而有苗氏請服蓋秦漢人有是說紀年帝舜三十五
年命夏后征有苗有苗氏來朝紀年乃皇甫謐偽撰偽古文又謐
等所為彩附古說兩相證合以愚後人耳餘詳舜典分北三苗下
禹誓別為一事辨見前來格之說韓非三載與偽書七旬遲速不
同或是曾逢其適非必干羽之舞致然古事流傳日久記者侈為
美談而不悟
其非實也